

श्री परमात्माने नमः : श्री भगवदात्माने नमः

श्री परम पारणामिक भावाय नमः

श्री

॥ भेद ज्ञान ॥

: लेखक एवं प्रकाशक :

ब्रह्मचारी मूलशंकर देशाई

जागनाथ प्लोट : : प्रभास कुटीर

राजकोट [सौराष्ट्र].

प्रथमावृत्ति १००० :. मूल्य रुपीया दो ।

श्रुत पंचमी चीर संवत २४७८ विक्रम संवत २००८

तारीख २८ मी मेय शन १९५२ बुधवार.

मोहनलाल दामोदर प्रिन्टींग प्रेस—राजकोट.

विज्ञप्ति

यह ग्रन्थ धर्मानुरागसे ही उत्पन्न हुआ है, ओर कोई पुजा, प्रतिष्ठाकी भावना नहीं है। यदि समाज इस ग्रन्थको मात्र एक ही दफे पढ़नेका कष्ट उठावे तो मैरेमें हुवा धर्मानुरागका यथार्थ फल मीला ऐसा कह सकते है। ग्रन्थमें क्या क्या विषय है वह तो विषय सूचीसे ही पता लग जाता है।

मैं तो यह चाहता हूं कि, जो अपनी पर-णति अनादिकालसे मलिन हो रही है, वह शुद्ध हो जावे यह छोडकर और कोई भावना नहीं हैं।

जैन समाजका सेवक,
ब्र. मूलशंकर देशाई

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
वीर शासनकी उत्पत्ति	२
महावीर स्वामीके आयुके विषयमे दो मत	२
शक नरेन्द्रकी उत्पत्तिके विषयमे तीन मत	५
तीर्थंकर की वाणी का स्वरूप	७
अनुयोग कितना है और उसीका कारण	७
द्रव्यका लक्षण	९
छोह ही द्रव्य माननेका कारण	१०
जीव द्रव्यका लक्षण	१२
चेतनाका स्वरूप	१२
संसारि जीव द्रव्यका स्वरूप	१४
मुक्त जीवका स्वरूप	१६
अर्थावग्रह और व्यञ्जनावग्रहका स्वरूप	१७
अवधिज्ञान और मनः पर्यय ज्ञानका भेद	२५
इन्द्रियोको इन्द्रिय सज्ञा क्यो	२९
लब्धि और उपयोगका स्वरूप	३३
संख्यात पदेगवाले लोकमे अन त जीव कैसे रहते है	४१

प्रमाणका स्वरूप	४५
निक्षेपका स्वरूप	४६
नयका स्वरूप	५०
पुद्गल द्रव्यका स्वरूप	७५
धर्मास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	८४
अधर्मास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	८५
आकास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	८९
काल द्रव्यका स्वरूप	९१
क्रियावान द्रव्यका स्वरूप	९५
जीवोकी विशेष अवस्थाका स्वरूप	९८
निगोद जीवके स्वरूपमे शंकाये	१०३
नारकी जीवोका स्वरूप	१२१
देव जीवोंका स्वरूप	१२६
मनुष्य जीवोंका स्वरूप	१३५
व्यवहार गौत्रका स्वरूप	१३८
जीवोंका भावोंका स्वरूप	१४३
तीसरे गुणस्थानमें कोनसा भाव है	१४८
सयोगी केवलीको सयोग भाव कौनसा भाव है	१५४
शंकलेश तथा विशुद्ध भावका स्वरूप	१५५
निमित्त अधिकार	१५७
एक द्रव्यमें दुसरा द्रव्यका किस अपेक्षासे अभाव है	१६०

सम्यग्द्रष्टि रागादिकको किसको कर्ता मानता है	१६.	न
रागादिक होनेमें निमित्त कारण कौन है	१६.	न
सम्यग्दर्शन होनेमें अंतरंग कारण कौन है	१६.	न
नवद्या, भक्ति किसकी करनी चाहिये	१७.	न
पात्र, कुपात्र, अपात्र किसको कहना चाहिये	१७.	न
तीर्थयात्रा का स्वरूप और कारण	१८.	स
निर्माल्य वस्तु कग माली खाता है	१८.	न
द्रव्य कर्मका स्वरूप	१८.	न
बाह्य सामग्री लाभान्तरायके क्षयोपशममें मिलती है ?	१९.	स
बुद्धिपूर्वक रागका बंध कौनसा समयमे पडता है	२०.	स
मतिज्ञानादि कर्मका उदय कैसा फल देता है	२०.	स
निकाचित और निधत बंध किसको कहना चाहिये ?	२०.	स
पर्याप्ति तथा प्राणका स्वरूप	२१.	न
गुणस्थान अधिकार	२१.	न
मिथ्यात्वका स्वरूप	२१.	न
अकाल मृत्यु किसको कहते है	२२.	न
उपशम सम्यग्द्रष्टि कबसे कहा जाता है	२२.	न
दर्शन मोहनीयकर्म अनिवृत्तिकरणके पहले समयमे उपशान्त रहता है या नहीं	२३.	न
द्रव्य द्रष्टिसे जीवकी शुद्धता कैसी मानना चाहिये	२३.	न
मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका नाश कैसे होता है ।	२३.	न

मैथ्याद्रष्टि जीव क्षेत्रसे अनंत कैसे मापा जावे ।	२३५
मैथ्येवेयक देवोको सम्यक्त्व होनेका कारण	२३६
सासादन गुणस्थानका स्वरूप	२३८
संख्यात वर्षायुवाले मनुष्य सम्यक्त्व व सासादन में मरणकर सासादन गुणस्थानमें आते हैं :	२३८
सासादन सम्यगद्रष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मरणकर केतनी गति में जाता है	२४०
नारकी कि अपर्याप्त अवस्थामें सासादन गुणस्थान नहीं होता है	२४१
उत्तम नरकका नारकी सासादन गुणस्थान वाले मरणान्तिक समुद्घात नहीं करता है	२४२
इकेन्द्रिय जीवोके गुणस्थानमें मतभेद	२४३
सम्यगमिथ्याद्रष्टिका कैसा गमन है	२४७
प्रवृत्ति सम्यगद्रष्टिका स्वरूप	२४८
मर्मध्यानका परमार्थ स्वरूप	२५०
मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति कब करता है	२५१
देवोंमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति कब होती है	२५१
संज्ञी तिर्यचोमें प्रथमोपशमकी प्राप्ति कब होती है	२५२
नारकीयोंको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कब होती है	२५२
कोनसी लेश्यामें प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है	२५४
औदारिक मिश्रकाय योगीको उपशम सम्यक्त्व क्यों नहीं होता है	२५४

उपशम सम्यक्त्वकी साथ मनः पर्याय ज्ञान कैसे रहते हैं	२५५
दर्शन मोहका क्षपणाका प्रारंभ कहां होता है	२५५
किश कालमे दर्शन मोहकी क्षपणा होती है	२५७
सम्यगद्रष्टिकी उत्पत्ति कहा नहीं होती है	२५७
देवोके अपर्याप्त कालमें उपशम सम्यक्त्व कैसे पाया जाता है	२५७
नौअनुदसि और अनुतर विमानवासी देवोके पर्याप्त कालमें	
उपशम सम्यक्त्व क्यों नहीं होता है	२५९
नपुंशक वेदमे असंयत सम्यगद्रष्टिका अल्प बहुत	२६२
क्षायक सम्यगद्रष्टिके जघन्य व उत्कृष्ट ससारकाल	२६२
असंयत सम्यगद्रष्टिके अपर्याप्त कालमे कोनसा वेद और	
सम्यक्त्व रहता है	२६३
असंयत मनुष्योके अपर्याप्त कालमे कोनसा वेद है	२६३
असंयत सम्यगद्रष्टि जीवोके औदारिक मिश्रकाय योगमे छोह	
लेश्या कैसे रहती है	२६४
तिर्यंच मनुष्यमें उत्पन्न होनेवाले सम्यगद्रष्टि देव अन्त-	
र्मुहूर्त तक अपनी लेश्या क्यों नहीं छोडता	२६५
सम्यगद्रष्टि नारकी अपनी लेश्या भरती वखत क्यों नहीं छोडता है	२६५
असंयत सम्यगद्रष्टि तिर्यंचके अपर्याप्त अवस्थामें क्षायक	
सम्यगदर्शन कैसे रहता है	२६५
सम्यक्त्व सहित नरकमे तथा तिर्यंचमे जानेवाले सम्यक्त्व	
सहित ही वापिस आता है	२६६

सातो नारकीमे सम्यगद्रष्टि जीव सर्व काल रहता है	२६६
असंयत सम्यगद्रष्टि तिर्य च मरण कर देवोंमें कहांतक जाता है	२६७
असंयत सम्यगद्रष्टिके बंधका प्रत्यय	२६७
संयतासंयत गुणस्थानका स्वरूप	२६८
धायक सम्यगद्रष्टि संयतासंयत भावको प्राप्त होता है ?	२६९
संज्ञी समुच्छ्रम जीवोंमें औपशमिक सम्यक्त्व और अवधिज्ञान होता है या नहीं ?	२६९
संज्ञी समुच्छ्रम जीवों संयतासंयत भावको प्राप्त होता है ?	२७०
प्रगत अप्रगत गुणस्थान	२७२
बीज बुद्धि रिद्धिका स्वरूप	२८१
उपजान्त मोह से गीरनेवाले जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है या नहीं इसके विषयमे दो मत	२९२
केवलीका वचन संसारादिकको पैदा करता है इसका तात्पर्य	२९४
सयोगी केवली को कितना प्राण है	२९५
केवलीके समुद्रघातके विषयमें दो मत	२९७
अयोगी केवलीको एज आयु प्राणद्वयों है ।	३०१
	३०२
	३०६
	३०७
	३१६
	३२६

जीव तत्त्व तथा जीव द्रव्यमे क्या भेद है	३२८
अजीव तत्त्व तथा अजीव द्रव्यमे क्या भेद है	३३०
आश्रव तत्त्व	३३३
पुण्य तत्त्व	३३५
पाप तत्त्व	३४२
बन्ध तत्त्व	३४६
संवर तत्त्व	३५८
निर्जरा तत्त्व	३६२
मोक्ष तत्त्व	३६५
प्रतिक्रमणादि अधिकार	३६९
कर्म चेतना संन्यास	३७०
कर्मफल संन्यास	३७७
मोक्षमार्गकी चूलिका	३८६
मोक्षमार्ग जीवका स्वरूप	३९५
व्यवहाराभाषी जीवका स्वरूप	३९७
निश्चयाभाषी जीवका स्वरूप	३९९

सूचना—जहां (ध. ५. १८१) लिखा है इसका इतना अर्थ करनाकी ध = धवलग्रन्थ. ५ = पुस्तक नंबर पांच. १८१ = पृष्ठ नंबर १८१.

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	३	गर्मस्थकाल	गर्मस्थकाल
९	२१	द्रव्यकी	द्रव्यकी
१२	२१	नक्ति	मक्ति
३४	१८	ऊसा	ऊसा
३५	१७	ज्योतिषचक्र	ज्योतिषचक्र
४८	१३	हेने	हेने
५३	९	स्यद्वादि	स्यद्वादि
६८	१३	शाब्दो	शाब्दो
७२	१	ज्वाले	ज्वाले
७५	११	जवन्य	जवन्य
७९	२१	मेवादिक्से	मेवादिक्से
८५	१४	वर्मास्तिकाय	वर्मास्तिकाय
८९	१७	सी	सी
९६	२०	पथार्थ	पथार्थ
१०३	१४	निगादे	निगादे
११६	४	तिर्यजित	तिर्यजित
११६	९	औ	औ

११६	२१	पंचेद्रय	पंचेद्रिय
११७	१९	रोठी	रोटो
११८	१५	सामन्व	सामान्य
१२०	८	चोवीप्त	चोवीस
१२५	१८	चक्रवती	'चक्रवती
१४१	१	निमित्तकी	निमित्तकी
१७७	२१	युक्त	भुक्त
१८४	६	द्वरा	द्वारा
१९५	९	उथयमें	उदयमें
२१४	१९	आर्माके	आत्माके
२२०	१२	मिल	'मिली ।
२२७	१९	धुपके	धुपके
२३५	१	सम्पकत्व	'सम्यकत्व
२४०	९	सासादम	"सासादन
२५४	१	अर्थत	अर्थात
२५७	२०	औपशिक	'औपशमिक
२६१	२१	मम्यगदर्शनमें	सम्यगदर्शनमे
२७०	११	उहठाइस	अट्ठाईस
२७९	२१	निपना	भुनिपना
३१८	४	तीव्रतर	तिव्रतम—तीव्र
३२३	७	श्रीधवली	श्रीधवल

३३६	११
३४३	६-१२
३४४	४
३४५	२१
३५१	१९
३६२	२१
३६५	१५
३६९	१५
३९२	१६

भायसे
 भाव ता है
 सते
 अत्मा
 कहना
 अभाव
 उरवी
 मै ।
 करवालीं

भावसे
 भाव होता है ।
 संते
 आत्मा
 करना
 अभाव
 उसी ।
 यै ।
 करनेनाली

श्री परमात्मने नमः

श्री भगवदात्मने नमः

श्री परम पारणामिक भावाय नमः

श्री

भेद ज्ञान

मङ्गलाचरणम्

अभिवंद्य शिरसा अपुनर्भवकारणं महावीरं ।

तेषां पदार्थं भङ्गं मार्गं मोक्षस्य वक्ष्यामि ॥

अन्वयार्थ— (अपुनर्भवकारण) मोक्षके कारण भूत (महावीरं) वर्द्धमान तीर्थंकर भगवानको (शिरसा) मस्तकद्वारा (अभिवंद्य) नमस्कार करके (मोक्षस्यमार्गं) मोक्षके मार्ग अर्थात् कारण स्वरूप (तेषां) उनषडद्रव्योके (पदार्थं भङ्गं) नव पदार्थरूप भेदको (वक्ष्यामि) कहूंगा ।

वर्तमान पंचम कालमे भगवान परम भट्टारक देवाद्यिंदेव श्री वर्द्धमान स्वामीका शासन चलता है । क्योंकि वह धर्म तीर्थके कर्ता है । उनको भक्ति पूर्वक वंदन करके मै मोक्ष मार्गके साधन भूत “ भेद ज्ञान ” का स्वरूप कहूंगा ।

प्रश्न— भगवान महावीर स्वामीका शासन कब से उत्पन्न हुआ है ?

उत्तर— इस अवसर्पिणी कल्प कालके दुःषमा सुषमा नामके चोथे कालके पिछले भागमें कुछ कम चोतीस वर्ष बाकी रहने पर, वर्षके प्रथम मास अर्थात् श्रावण मासमें, प्रथम पक्ष अर्थात् कृष्ण पक्षमें, प्रतिपदाके दिन प्रातः कालके समय आकासमें अभिजित् नक्षत्रके उदित रहनेपर तीर्थ अर्थात् धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ।

वह इस प्रकारसे है—पन्द्रह दिन और आठ मास अधिकतर पचत्तर वर्ष चतुर्थकाल शेष रहने पर (७५ व. ८ मा. १५ दि.) पुण्योत्तर विमानसे अपाढ शुक्ला पक्षीके दिन बहतर वर्ष प्रमाण आयुसे युक्त और तीन ज्ञानके धारक महावीर भगवान गर्भमें अवतीर्ण हुए । इसमें तीस वर्ष कुमार काल, बारह वर्ष उन का छद्मस्थकाल, केवलीकाल भी ३० तीस वर्ष, इस प्रकार इन तीन कालका योग बहतर वर्ष होते है । इनको ७५ पचत्तर वर्षोंमें से कम करने से वर्धमान जिनेन्द्र के मुक्त होने पर जो शेष चतुर्थकाल रहता है उसका प्रमाण होता है । इसमें छ्यासठ दिन कम केवली कालके जोड़ने से, नौ दिन और छे मास अधिक तेनीस वर्ष चतुर्थ कालमें शेष रहते है ।

उत्तर— केवली कालमें ६६ छ्यासठ दिन कम किस न्मिये किये जाते है ?

समाधान—क्योंकि केवल ज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी उनमें तीर्थकी उत्पत्ति नहीं हुई ।

शंका—इन दिनोंमें दिव्यध्वनि की प्रवृत्ति किस लिये नहीं हुई ?

समाधान—(निमित्तकी अपेक्षासे) गणधर का अभाव होनेसे उक्त दिनोंमें दिव्यध्वनि की प्रवृत्ति नहीं हुई ?

शंका—सौधर्म इन्द्रने उसी क्षणमें गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किये ?

समाधान—नहीं किया, क्योंकि काललब्धि के बिना असहाय सौधर्म इन्द्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था ।

शंका—अपने पादमूलमें महाव्रत को स्विकारकरने वाले को छोड़कर अन्य का उद्देशकर दिव्यध्वनि क्यों न प्रवृत्त हुई ?

समाधान—नहीं होती है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है । और स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा होनेपर अव्यवस्था की आपत्ति आती है ।

इस कारण चतुर्थकालमें कूच्छकर्म चोतीस वर्ष शेष रहनेपर “तीर्थ की उत्पत्ति” हुई यह सिद्ध है ।

अन्य कितने ही आचार्य पांच दिन और आठमासोंसे कम बहतर वर्ष प्रमाण वर्धमान जिनेद्र की आयु बतलाते हैं । (७१ व ३ मा. २५ दि.)

उनके अभिप्राय अनुसार गर्भस्थ, कुमार, छद्मस्थ, और केवलज्ञानके कालोकी परूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—

गर्भस्थकाल—

अषाढ शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन कुण्डलपुर नगर के अधिपति नाथवंसी सिद्धार्थ नरेन्द्र की त्रिसलादेवी के गर्भसे आकर और वहां आठदिन अधिक नौमास रहकर चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदसि के दिन रात्रिमे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमे गर्भसे बहार आया ।

कुमारकाल—

वर्धमान स्वामी २८ व. ७ मा. १२ दि. अठाईस वर्ष सातमास और बारह दिन दैवकृत श्रेष्ठ मानुषिक सुखका सेवन करके आभिनिबोधिक ज्ञानसे प्रबुद्ध होते हुअे षष्ठोपवासके साथ मगसीरकृष्णा दशमी के दिन गृहत्याग करके सुरकृतमहिमाका अनुभवकर तपकल्याण द्वारा पूज्य हुअे ।

छद्मस्थकाल—

रत्नत्रयसे विशुद्ध महावीर भगवान १२ व. ५ मा. १५ दि. बारह वर्ष पाच मास और पन्द्रह दिन छद्मस्थावस्थामे विताकर ऋजुकुल नदीके तीरपर जृम्भिका ग्रामके बहार गिलापट्टपर षष्ठोपवासके साथ आतापन योग्य युक्त होते हुअे अपराद्धकालमे पादपरिमित छाया के होनेपर वैशाख शुक्ल पक्षकी दशमी के दिन क्षपक श्रेणीपर आरूढ होकर अेवं घातीया कर्मको नष्टकर केवलज्ञान को प्राप्त हुअे ।

केवलज्ञानकाल—

भगवान् महावीर २९ व. ५ मा. २० दि. उनतीसवर्ष पांचमास वीसदिन चार प्रकारके अनगारो व बारहगणोंके साथ विहार करते हुए प्रश्चात पावानगरमे कार्तिक मासमे कृष्णपक्षकी चर्तुदशी को स्वाति नक्षत्रमे रात्रिको शेषरज अर्थात् अघातियाकर्मोंको नाश करके मुक्त हुए ।

महावीर जिनेन्द्रके मुक्त होनेपर चतुर्थकालका जो शेष वर्ष रहे वह तीन वर्ष आठ मास व पन्द्रहदिन ३ व. ८ मा. १५ दि. प्रमाण है ।

उक्त दो उपदेशोमे कौनसा उपदेश यथार्थ है इस विषयमे (**वीरसेनस्वामी**) अपनी जीभ नही चलाता क्योंकि न तो इस विषयका कोई उपदेश प्राप्त है, और न दोनोमेसे एकमे कोई बाधा उत्पन्न होती है, किन्तु दोनोमेसे एकही सत्य होना चाहिये उसे जानकर कहना चाहिये । (ध.—९—११९)

महावीर भगवान् मुक्त हुआ बाद (६०५ व. ५ मा.) छहसा पाच वर्ष पाचमास मे शक नरेन्द्रकी उत्पत्ति हुई है । कहाभी है कि—

**पंचयमासा पंचयवासा छुच्चेव होंति वाससया ।
सगकालेण य सहिया थावेयब्बो तदो रासी ॥**

अर्थ—पाचमास पाचदिन और छहसो वर्ष होते हैं । इसलिये शककालसे सहित रासीस्थापित करना चाहिये । (ध.—९—१३२)

६०५ व ५ मा. छहसो पाच वर्ष पांच मासमे शकनरेन्द्र के कालको मिलादेनेपर वर्धमान जिनके मुक्त होनेका काल आता है ।

अन्य कितनेही आचार्य विर जिनेन्द्र मुक्त होनेके दिनसे चौद हजार सातसो तेरानवे वर्षों के (१४७९३) बीतजाने पर शक नरेन्द्रकी उत्पतिको कहते हैं । कहाभी है कि—

गुप्ति पयत्थ भयाइं चौदसरयणाइ समइकांताइ ।
परिणिब्बुदे जिणिंदे तो रज्जं सगणरिंदस्स ॥

अर्थ—वीर जिनेन्द्रके मुक्त होनेके प्रश्नात् गुप्ति^३ पदार्थ^८ मय^७ और चौद^{१४} रत्नो अर्थात् चौदह हजार सातसो तेरानवे वर्षोंके वितनेपर शकनरेन्द्रका राज्य हुआ ।

अन्य कितनेही आचार्य इस प्रकार कहते हैं कि—वर्धमान, जिनके मुक्त होनेके दिनसे पाच मास अधिक सात हजार नौसो पंचानवै वर्षोंके वितनेपर शक नरेन्द्रके राज्यकी उत्पत्ति हुई । कहाभी है कि—

सत्तसहस्सा ळवसद पंचाणउदी स पंच मासा य ।
अइकता वासाणं जइया तइया सगुप्पत्ती ॥

अर्थ—जब सात हजार नौसौ पंचानवै वर्ष और पाच मास बीत गये तब शक नरेन्द्र की उत्पत्ति हुई । (७९९५ व. ५ मा.) (ध.—९.—१३३)

इन तीन उपदेशोमे एक होना चाहिये । तीनों उपदेशोंकी मेल्यता संभव नहीं है, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है । इसलिये

जानकर कहना चाहिये ।

भगवान तीर्थकरोकी वाणी अक्षरी सहज खिरती है तो भी वह वाणी स्वद्वादरूप खिरती है. अर्थात् वह वाणी सत्यरूप और अनुभय वचनरूप खिरती है ।

शंका—तीर्थकरतो वीतराग है. अर्थात् वहां बोलने की इच्छा का तो अभाव है तो भी मात्र सत्यवाणी क्यों नहीं खिरी ? अनुभयवाणी की क्या जरूरत थी ?

समाधान—तीर्थकरो की वाणी कर्मजनित खिरती है । पूर्व भवमे तीर्थकरोका जीवोने ऐसी भावना भायी थी कि संसारके सभी जीवोका कल्याण कैसे हो ? वही भावनामे सहज तीर्थकर गोत्रका बंध पड गया था. इसीका उदयमेही वाणी खिरती है । अनादिकालसे जीव अज्ञानके कारण पुद्गलीक कर्मोंसे बन्धा हुआ है । ऐसा जीवोको मोक्षमार्ग दिखाने के लिये जीवका तादात्म सम्बन्ध अपना गुण पर्याय की साथ किस प्रकारका है उसीका ज्ञान कराने के लिये सत्य वाणी खिरी है । और जीवका पुद्गलीक कर्मोंका संयोगसे कैसी अवस्था हो रही है इसीका ज्ञान कराने के लिये अनुभय वाणी खिरी है । यह दोनों प्रकार की वाणी ऐकी साथ सहज खिर रही है । यह वाणी श्रुनकर गणधर देवोने शूत्रकी रचना कि ।

शंका—गणधर देवे चार ही अनुयोग क्यों बनाया ?

समाधान—यथार्थ मे अनुयोग अनादि अनंत तीन ही हैं ।

१ करणानुयोग २ द्रव्यानुयोग ३ चरणानुयोग । परन्तु प्रथमानुयोग अनादि अनंत नहीं है । वह तो उपचारिक अनुयोग है ।

शंका—तीन अनुयोग क्यों बनाया ?

समाधान—जीवका स्वभाव भाव तो ज्ञायक है । परन्तु ज्ञायक स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धिकर दुःखी हो रहा है । ऐसा जीवोका सम्बन्ध तीन प्रकार का हो सकता है; इस लिये इसी का ज्ञान कराने के लिये तीन अनुयोग की रचना हुई है । प्रोद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मों की साथ में आत्मा का किस प्रकारका सम्बन्ध है इसीका ज्ञान कराने के लिये करणानुयोग की रचना हुई है । भावकर्म अर्थात् रागादिक की साथ में आत्मा का क्या सम्बन्ध है उसीका ज्ञान कराने के लिये द्रव्यानुयोग की रचना हुई है । और नोकर्म अर्थात् संसार के सभी पदार्थों की साथ आत्मा का किस प्रकारका सम्बन्ध है उसी का ज्ञान कराने के लिये चरणानुयोग की रचना हुई है । इससे अलावा और कोई पदार्थ रहता नहीं है इस लिये अनुयोग तीन ही हैं । इससे अलावा और कोई पदार्थ रहता नहीं है इस लिये चौथा अनुयोग की कोई जरूरत नहीं है । इस लिये अनुयोग तीन ही हैं । पुण्य, पाप का फलका ज्ञान कराने के लिये—अर्थात् पापसे बचाने के लिये मात्र प्रथमानुयोग की रचना हुई है । तो भी वह अनुयोग अनादि अनंत नहीं है परन्तु सादी शान्त है । यह अनुयोगमें अनादि की कथा आ नहीं सकती है ।

सरल भाषामें यदि पदार्थों का स्वरूपका निरूपण किया जावे तो उत्तम ऐसा धर्मानुराग रूपी विकल्प की साथ योगानुसार 'भेदज्ञान' शास्त्र की रचना हो गयी। इस शास्त्रमें कोई शब्द आगमसे विपरित विशेष ज्ञानीजनों के देखनेमें आवे तो सुधारलेने की प्रार्थना की साथ 'भेदज्ञान' शास्त्रका उदय होता है।

प्रश्न— लोक किसको कहते हैं ?

उत्तर— एक अखंड आकास नामका द्रव्य है। जिसमें मध्य भागमें जितना क्षेत्रमें अनंत जीवद्रव्य, अनंतानंत पुद्गलद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य तथा असंख्यात कालद्रव्य रहते हैं इतना आकासका क्षेत्रका नाम लोक है। बाकीके मर्यादा रहित आकास है उसको अलोक कहते हैं।

प्रश्न— द्रव्य कितने हैं ?

उत्तर— द्रव्य छैह हैं। १. अनंतजीवद्रव्य. २. अनंतानंत पुद्गलद्रव्य. ३. एकधर्मास्तिकायद्रव्य. ४. एक अधर्मास्तिकायद्रव्य ५. एक आकास्तिकायद्रव्य. ६. असंख्यात कालाणुद्रव्य।

प्रश्न— द्रव्यका लक्षण क्या है ?

उत्तर— द्रव्यका लक्षण तीन प्रकार है। १. सत्. २. उत्पादव्ययध्रुव. ३. गुणपर्यायका समुह, इस प्रकार द्रव्यका लक्षण है।

प्रश्न— सत् किसको कहते हैं ?

उत्तर— द्रव्योमें अस्तित्व नामना गुण है जो द्रव्यकी तीनोंकाल

हयाती अर्थात् मौजूदगी दिखाता है । अर्थात् जीसका कबी नाश न हो इसका नाम सत है ।

प्रश्न — उत्पादव्ययध्रुव किसको कहते हैं ?

उत्तर — द्रव्य अपनी हयाती कायम रखकर अपनी अेक अवस्थाका नाश कर दुसरी अवस्था धारण करे उसीका नाम उत्पाद-व्ययध्रुव है, अर्थात् नवी अवस्था की उत्पत्ती करना वह उत्पाद, पुरानी अवस्था का नाश होना सो व्यय और द्रव्य, अर्थात् वस्तु कायम रहना सो ध्रुव है ।

प्रश्न — गुण पर्यायका समुह किसको कहते हैं ?

उत्तर — प्रत्येक द्रव्यमें अनंतगुण हैं जिसका कमी नाश नहि होता, तथा वह गुणो की समय समयमें शुद्धासद्ध अवस्थओ होनी सो पर्याय है, अर्थात् गुणो सहवर्ती है अर्थात् तीनोकाल रहता है और पर्याय क्रमवर्ती है अर्थात् समय समयमें बदलती रहती है । ऐसा गुण पर्यायको जो धारण करना है वह द्रव्य है ।

प्रश्न — लोकमें छोही द्रव्य क्यों मानना चाहिये ? द्रव्य दिखनेमें ना दो ही आता है १ जीव २ पुद्गल ।

उत्तर — जीव और पुद्गल तो दिखनेमें आते हैं । यह दो द्रव्यको चलनेमें जो निमित्त होता है वह तीसरा धर्मद्रव्य है ! जीव और पुद्गलको जो स्थिर रहने में निमित्त है वह चोथा अधर्मद्रव्य है । जीव और पुद्गल को रहने को लिये स्थान देने में जो निमित्त कारण है वह पांचवा आकाश द्रव्य है, और जीव और पुद्गलकी समय समयमें

अवस्था बदलनेमे जो निमित्त है वह छठवा काल द्रव्य है । इस लिये छही द्रव्य है । छह से कम द्रव्य नहि है एवं छोह से विशेष द्रव्य भी नही है । यह छोह द्रव्यमे अेक पुद्गलद्रव्यही रुपी है, बाकी के द्रव्यो अरुपी हैं । यह छोह द्रव्यो मे से अेक जीवद्रव्य ही चेतन है अर्थात् जीसमे जानने दिखने की शक्ति है, बाकी के पांच द्रव्यो अचेतन है ।

प्रश्न— रुपी द्रव्यका क्या अर्थ होता है ?

उत्तर— जिस द्रव्य मे रुप रस गन्ध और स्पर्श हो उस को रुपी अर्थात् मूर्त द्रव्य कहा जाता है, और जिसमे रुप रस गन्ध नहि है उसीको अरुपी अर्थात् अमूर्त कहा जाता है ।

प्रश्न— छहो द्रव्य लोकमे रहने से अेक द्रव्य दुसरा द्रव्यमे मिल नहि जाता है ?

उत्तर— छहो द्रव्य परस्पर मिलते है. तथा परस्पर अेक दुसरेको स्थान दान देते है, तो भी कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को बाधा नहि देते है, और सदा काल मिलते रहते है अर्थात् अेक क्षेत्रमे रहते है तो भी सर्व द्रव्य अपनी अपनी हयाती स्थिति तीनो काल कायम रखता है । अैसा नहि है कि अेक द्रव्य का नाश होकर दुसरा द्रव्यमे मिल जावे । तादात्म सम्बन्धसे प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्र हयाती रखते है, तो भी संयोग सवंध से जल और दुध की तरह अेक क्षेत्रमे रहते है । यही द्रव्यकी स्वतंत्रा है ।

प्रश्न— क्या द्र-य से द्र-य का गुण और पर्याये अलग

कमी रहती है ।

उत्तर— द्रव्य से द्रव्यका गुण और द्रव्यकी पर्याय कभी अलग नहि रहती है । द्रव्यका द्रव्यके गुण तथा पर्याय कि साथ तादात्म्य अर्थात् अभिन्न सम्बन्ध है । जैसे सोना द्रव्य है. पीला गुण है, और कंकण पर्याय है । वह सोना द्रव्य, पीलागुण तथा कंकण पर्याय से अलग नहि है ।

प्रश्न— जीव द्रव्यका गुण अर्थात् लक्षण क्या है, और उसकी पर्याय क्या है ?

उत्तर— जीव द्रव्यका निज लक्षण अंक तौ शुद्धाशुद्ध अनुभूतिरूप चेतना और दुसरा शुद्धाशुद्ध चैतन्य परिणाम रूप उपयोग है । तथा नाना प्रकार के देवता, मनुष्य, नारकी और तिर्यच्च यह जीवकी अशुद्ध संयोगी पर्याय है ।

प्रश्न— चेतना कितना प्रकारकी है ।

उत्तर— चेतना तीन प्रकारकी है । १. कर्म चेतना २. कर्म फल चेतना ३. ज्ञान चेतना.

प्रश्न— कर्म चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर— मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, ऐसा जो जीव मे भाव होता है वह कर्म चेतना है । कर्म चेतना दो प्रकार की है । १. पुण्यभावरूप २. पाप भावरूप ।

प्रश्न— पुण्य भावरूप कर्म चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर— मैं देव गुरु ज्ञातकी भक्ति करूं, मैं दुःखीया

जीवको अन जल और औषधि दउं. और मै व्रत संयम तप शीलादि अंगीकार करु यह सब भाव पुण्य भाव रूप कर्म चेतना है ।

प्रश्न— पाप भाव रूप कर्म चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर— पांच इन्द्रियो का विषयो अकट्टा करने का जो भाव होता है वह सभी भाव पाप कर्म चेतना है ।

प्रश्न— कर्म फल चेतना किसको कहते हैं ?

उत्तर— जीवमे भोगने का जो जो भाव होता है, जैसे मै रेडीओ शुनं, मै सीनेमां दीखुं, मै सुगंधी पदार्थो सुंधुं, मै मिष्ट भोजन खाउ, मै वडीआ कपडा, गहनादि पहेरु यह सब भोगने का भावका नाम कर्मफल चेतना है । कर्मफल चेतना रूप सभी भावो पाप भाव ही है ।

प्रश्न—ज्ञान चेतना किसको कहते हैं ।

उत्तर—न भोगने का भाव हो, न कर्म करने का भाव हो, परन्तु वीतराग भाव लेकर संसार के सभी पदार्थो का तथा अपना स्वरूप का ज्ञान भावसे वेदना अर्थात् देखना जानना रहे सो ज्ञानचेतना है यही धर्म भाव है । यही भाव मोक्षका कारण है ।

प्रश्न—उपयोग किसको कहते हैं ?

उत्तर—उपयोग दो प्रकार का है । १ अेक सविकल्प तथा निर्विकल्प उपयोग २ शुद्धोपयोग तथा अशुद्धोपयोग ।

* प्रश्न—सविकल्प तथा निर्विकल्प उपयोग किसको कहते हैं ?

उत्तर—सविकल्प उपयोग तो ज्ञान चेतना का लक्षण है, और निर्विकल्प उपयोग दर्शन चेतना का लक्षण है।

प्रश्न—शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग किस को कहते हैं।

उत्तर—वीतराग भाव को शुद्धोपयोग कहते हैं, तथा पुण्य तथा पाप रूप भाव को अशुद्धोपयोग कहते हैं।

प्रश्न—जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जीव द्रव्य दो प्रकार का है। १ संसारी जीव
२ मुक्त जीव।

प्रश्न—संसारी जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जो सदाकाल (त्रिलाकमें) तादात्म्य सम्बन्धसे चैतन्य प्राणकर और संयोग सम्बन्धसे जो चारप्राणों कर अर्थात् ब्रह्मप्राण, इन्द्रियप्राण, आयुप्राण तथा स्वासोस्वास प्राण कर जीता है वह जीवद्रव्य है। जो निश्चयनयकी अपेक्षासे अपने चेतना-गुणसे अमेद एक वस्तु है, तथा व्यवहारनयकर गुणमेदसे चेतनागुण-कर संयुक्त है इस कारण जानने वाला है। जो उपयोगरूप परिणामोंसे विशेषित कहिये लिखा जाता है। जो आश्रय संवर बन्ध-निर्जरा और मोक्ष इन पदार्थों में तादात्म्य सम्बन्धसे भाव-कर्मों की समर्थता संयुक्त है, तथा संयोग सम्बन्धसे पुद्गलीक द्रव्य कर्मों की इश्वरता संयुक्त है इस कारण प्रभू है। जो तादात्म्य सम्बन्ध से पुद्गलीक द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर जो जो अपना

विकारी परिणाम होता है उसी परिणामो का कर्ता है तथा संयोग सम्बन्ध से अपना अशुद्ध परिणामो का निमित्त पाय जो ज्ञानावरणादि पुद्गलीक कर्म उपजते हैं उसी का कर्ता है । जो तादात्म सम्बन्ध से पुद्गलीक शुभ अशुभ कर्मों के निमित्त से जो अपना सुख दुःख रूप परिणामो तिन का भोक्ता है, और संयोग सम्बन्ध से शुभ अशुभ पुद्गलीक कर्मों का उदय से उत्पन्न जो इष्ट अनिष्ट पुद्गलीक विषयो तिनका भोक्ता है । जो तादात्म सम्बन्ध से यद्यपि लोक मात्र असंख्यात प्रदेसी है तोभी संयोग सम्बन्ध की अपेक्षा से अपनी शंकोचविस्तार शक्ति से पुद्गलीक नाम कर्म के द्वारा निर्मापित जो लघु दीर्घ शरीर उस के परिमाण ही तिष्ठे है इस कारण स्वदेहपरिमाण है । जो संयोग सम्बन्ध से पुद्गलीक कर्मनसे एक स्वभाव होने से मूर्तीक विभाव परिणामरूप परिणमता है, तथापि तादात्म सम्बन्ध से स्वाभाविक भाव से अमूर्तीक है । तादात्म सम्बन्ध से पुद्गलीक कर्मों का निमित्त पाय उत्पन्न हुये अपना जो चैतन्य विभाव परिणाम उनकर संयुक्त है और संयोग सम्बन्ध से अशुद्ध चैतन्य का परिणामो का निमित्त पाय जो ज्ञानावरणादि पुद्गलीक कर्मों हुए हैं, तिनकर संयुक्त है । पंचास्तिकाय गाथा २७ में कहा भी है — कि

**जीवोत्ति हवदि चेदा उपयोग विसेसिदो पह कत्ता,
भोत्ता, य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुतो २७ ॥**

प्रश्न— मुक्त जीव का क्या स्वरूप है ?

उत्तर— जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म, तथा रागादिक भाव कर्म कर सर्व प्रकारसे मुक्त हुआ है। अष्ट कर्मा का अभाव होने से जीसने अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतवीर्य, अव्याबाध, अवगाहना, अगुरुलघु तथा शुक्षस्त्व गुणोनी प्राप्ती की है। मोक्ष अवस्था में भी इसके आत्मीक अवीनासी भावप्राण है। उनसे सदा जीवे है। जीसने समस्त आत्मीक शक्तियोंकी समर्थता प्रगट की है जीस कारण से प्रभूत्व भी कहा जाता है। अपने स्वरूप में सदा परिणमता है। तार्तै यही जीव कर्ता है। स्वाधीन सुख की प्राप्ती से यही जीव भोक्ता भी कहा जाता है। चर्म शरीर अवगाहन में किंचित उन पुरुषाकार आत्म प्रदेशोकी अवगाहना लिये है। इस कारण देह मात्र भी कहा जाता है। जो लोक के अग्रभाग पर अपने आत्मीक प्रदेशोमें वीराजमान है। जो सविकार पराधीन इन्द्रिय सुख से रहित अमर्यादीत आत्मीक स्वाभावीक अनीन्द्रिय सुख को भोगता है। पंचास्तिकायग्रन्थ की गाथा २८ में कहा भी है कि—

कम्म मल विप्पमुक्को ऊड्ढ लोगस्स अत्तमधिगता ।
सो सन्वणाणदरिसी लहदि सुहमणिंदियमणं ॥

प्रश्न—ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं ?

उत्तर—ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवलज्ञान यह पांच प्रकार के सम्यग्ज्ञान हैं और कुमति कुश्रुत और विगंज्ञावधि ये तीन ज्ञान

कुज्ञान भी है । यथार्थ में ज्ञान का भेद पांच ही है, परन्तु मिथ्यादर्शन के कारण तीन ज्ञान को कुज्ञान कहा जाता है और वही ज्ञान सम्यग्दर्शन होनेसे सम्यग्ज्ञान कहा जायगा । स्वाभाविक भावसे यह आत्मा अपने समस्त प्रदेशव्यापी अनंत निरावरण शुद्धज्ञान संयुक्त है । परन्तु अनादिकालसे लेकर कर्म संयोगसे दुषित हुवा प्रवर्तते है । इसलिये सर्वांग असंख्यात प्रदंशोमे ज्ञानावरण कर्म के द्वारा आच्छादित है । उस ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयोपसमसे मतिज्ञान प्रगट होता है तब मतिज्ञान द्वारा पांच इन्द्रियोंके अवलम्बनसे किंचित मूर्त्तिक द्रव्यको विशेषकर जिस ज्ञानके द्वारा परोक्षरूप जानता है उसका नाम मति ज्ञान है । मतिज्ञानका भेद दो प्रकारका है । १ व्यंजनावग्रह २ अर्थावग्रह

प्रश्न—अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—अप्राप्त पदार्थके ग्रहणके। अर्थावग्रह कहते हैं और प्राप्त पदार्थके ग्रहणको व्यंजनावग्रह कहते हैं ।

स्पष्ट ग्रहणको अर्थावग्रह और अस्पष्ट ग्रहणको व्यंजनावग्रह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, स्पष्ट ग्रहण और अस्पष्ट ग्रहण तो चक्षु व मनके भी रहता, है, अतः ऐसा माननेपर उन दोनोंके भी व्यंजनावग्रहके अस्तित्व का प्रसंग आवेगा । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि, चक्षु और मनसे व्यंजन पदार्थका अवग्रह नहीं होता है, इस प्रकार शूत्र द्वारा उन दोनोंके व्यंजनावग्रहका प्रतिषेध किया गया है । यदि कहोकि धीरे धीरे

जो ग्रहण होता है वह व्यञ्जनावग्रह है, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस प्रकारके ग्रहणका अस्तित्व चक्षु और मनके भी है, अतः उनके भी व्यञ्जनावग्रह रहनेका प्रसंग आवेगा। और उन दोनोंमें शनैर्ग्रहण असिद्ध नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेसे अक्षिप्र भंगका अभाव होनेपर चक्षु निमित्तक अडतालीस मती ज्ञानके भेदोंके अभावका प्रसंग आवेगा।

शंका—श्रोत्रादि चार इन्द्रियोमें अर्थावग्रह नहीं हैं, क्योंकि उनमें प्राप्त ही पदार्थका ग्रहण पाया जाता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वनस्पतियोमें अप्राप्त अर्थका ग्रहण पाया जाता है।

शंका—वह भी कहासे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि दुरस्थित निधि—(खाद्यपदार्थ) को लक्षकर शाखा का छोडना अन्यथा वन नहीं सकता है। (ध. ९-१५६)

शंका—निम्न लिखित शूत्रसे इन्द्रियोके प्राप्त पदार्थका ग्रहण करना जाना जाता है ?

पुट्ठ सुणेइ सहं अप्पुट्ठं चेय पस्सदे रुवं ।

गन्धं रसं च फासं वद्ध पुट्ठं च जाणादि ॥ ५४

अर्थ—श्रोत्र से स्पृष्ट, गव्द को सुनता है। परन्तु चक्षु से रूपको अस्पृष्ट ही दिखता है। शेष इन्द्रियों से गन्ध रस और स्पर्श को वद्ध व स्पृष्ट जानता है।

समाधान— ऐसा नहि हैं, क्योंकि, वैसा होनेपर अर्थावग्रहके लक्षणका अभाव होनेसे गधेके सीगके समान उसके अभावका प्रसंग आवेगा ।

शंका— फिर इस गाथाके अर्थका व्याख्यान कैसे किया जाता है ।

समाधान— इस शंकाके उत्तरमे कहते हैं, चक्षु रूपको अस्पृष्ट ही ग्रहण करती है, च शब्दसे मन भी अस्पृष्ट वस्तुको ग्रहण करता है । शेषइन्द्रियां गन्ध, रस, और स्पर्शको बद्ध अर्थात् अपनी अपनी इन्द्रियोमे नियमित व स्पृष्ट ग्रहण करती है, च शब्दसे अस्पृष्ट भी ग्रहण करती हैं । स्पृष्ट शब्दको शुनता है यहां भी बद्ध और च शब्दको जोड़ना चाहिये, क्योंकि, ऐसा न करनेसे दूषित व्याख्यानकी आपत्ति आती है । (ध, ९. १६०) व्यंज्जन अवग्रह स्पर्श, रस, गन्ध, श्रौतका होता है । उसीका विषयकी दृष्टिसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव तथा इनसे विपरीत, एक, एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त और अध्रुवके भेदसे बारह प्रकार प्रत्यय होता है । इसी प्रकार व्यंज्जनावग्रहका ४८ अडतालीस भेद होता है ।

अर्थावग्रह, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु श्रौत्र और मन द्वारा होता है और उसीका भी बहु बहुविधि आदि बारह प्रत्ययकाभेद द्वारा गुणाकार करनेसे ७२ बोहतर भेद हुवा ! इसको अवग्रह, ईहा अवाय, धारणा चार मतिज्ञानका भेदसे गुणाकार करनेसे २८८,

भेद होता है। इसी प्रकार व्यञ्जनावग्रहका ४८ भेद तथा अर्थावग्रहका २८८ भेद जोड़नेसे कुल ३३६ भेद मतिज्ञानका होता है।

स्पर्श इन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थावग्रहका ४८ तथा व्यञ्जनावग्रहका १२ भेद मीलकर ६० भेद होता है। रसनइन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थावग्रहका ४८ भेद तथा व्यञ्जनावग्रहका १२ भेद मीलकर ६० भेद होता है। घ्राणइन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थावग्रहका ४८ भेद तथा व्यञ्जनावग्रहका १२ भेद मीलकर ६० भेद होता है। चक्षुइन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थावग्रहका ४८ भेद होता है। चक्षुइन्द्रियका व्यञ्जनावग्रहका भेद नहीं होता है। श्रोत्रइन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थावग्रहका ४८ भेद तथा व्यञ्जनावग्रहका १२ भेद मीलकर ६० भेद होता है। मननोइन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थावग्रहका ४८ भेद होता है। मननोइन्द्रियका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता है। इसीप्रकार ६०+६०+६०+४८+४८ जोड़कर ३३६ भेद होता है।

प्रश्न— मतिज्ञानके बहु, बहुविध आदिकका क्या स्वरूप है ?

उत्तर— उसीका स्वरूप निम्न प्रकार है।

बहु— मध्यमा और प्रदेशनी इन दो अंगुलीयोंका एक साथमें ज्ञान होना बहु प्रत्ययका भेद है।

एक— एक शब्द के व्यवहारका कारण भूत प्रत्यय एक प्रत्यय है,

बहुविध—बहुविधका ग्रहण भेद प्रगटकरनेके लिये है, अतः बहुविधका अर्थ बहुत प्रकार है। जातिमे रहनेवाली बहुसंख्याको अर्थात् अनेक जातियोको विषयकरने वाला प्रत्यय बहुविध कहलाता है। गाय, मनुष्य, घोडा, हाथी आदि जातियोमे रहने वाला अक्रम प्रत्यय चक्षुर्जन्य बहुविध प्रत्यय है। तत; वितत, धन और सुसिर आदि शब्द जातियोको विषय करने वाला अक्रम प्रत्यय श्रौत्रजन्य बहुविध प्रत्यय है। कपूर, अगुरु, चन्दन आदि सुगंधी द्रव्योमे रहने वाला यौगपद्य प्रत्यय घ्राणज बहुविध प्रत्यय है। तिक्त; कषाय, आम्ल, मधुर और लवण रसोमे एक साथ रहने वाला प्रत्यय रसजन बहुविध प्रत्यय है। स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, कठीन उष्ण, शीत गुरु लघु आदि स्पर्शोमे एक साथ रहने वाला स्पर्शन बहुविध प्रत्यय है।

एकविध— एक जातिको विषय करनेका कारण इसके प्रतिपक्ष भूत प्रत्ययको एकविध कहते है। इसका अन्तरभाव एक प्रत्ययमे नहि हो सकता है; क्योकि, वह एक प्रत्यय व्यक्तिगत एकतामे सम्बन्ध रखने वाला है, और यह अनेक व्यक्तियोमे सम्बन्ध एक जातिमे रहने वाला है।

क्षिप्र— क्षिप्रवृत्ती अर्थात् सीघ्रतासे वस्तुको ग्रहण करने वाला प्रत्यय क्षिप्र कहा जाता है।

अक्षिप्र— नवीन सकोरेमे रहने वाले जलके समान धीरेवस्तुको ग्रहण करने वाला अक्षिप्र प्रत्यय है।

अनिःसृत—वस्तुके एक देशका अवलम्बन करके पूर्ण रूपसे वस्तुको ग्रहण करने वाला तथा वस्तुके एक देश अथवा समस्त वस्तुका अवलम्बन करके वहां अविद्यमान वस्तुको विषय करने वाला भी अनिःसृत प्रत्यय है। यह प्रत्यय असिद्ध नहीं है, क्योंकि, घटके अर्वांग भागका अवलम्बन करके कहीं घट प्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है, कहीं पर अर्वांग भागका एक देशका अवलम्बन करके उक्त प्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है।

निःसृत—अनिःसृतका प्रतिपक्षीभूत निःसृत प्रत्यय है, क्योंकि, कहीं पर किसि कालमें आलम्बनी भूत वस्तुके एक देशमें उतनेही ज्ञानका अस्तित्व पाया जाता है।

अनुक्त—इन्द्रियके प्रतिनियत गुणसे विशिष्ट वस्तुके ग्रहण कालमें ही उस इन्द्रियके अप्रतिनियत गुणसे विशिष्ट उस वस्तुका ग्रहण जिससे होता है वह अनुक्त प्रत्यय है। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, चक्षुसे लवण, शक्कर आदिके ग्रहण कालमेंही कभी उनके रसका ज्ञान हो जाता है। दंही के गन्ध के ग्रहण काल में उसके रसका ज्ञान होजाता है। दीपकके रूपके ग्रहण कालमें ही कभी उसके स्पर्शका ग्रहण होजाता है। शब्दके ग्रहण कालमें ही संस्कार युक्त किसी पुरुषके उसके रसादि विषयक धन्ययकी उत्पत्ति भी पायी जाती है।

उक्त—अनुक्तके प्रतिपक्ष मय उक्त प्रत्यय है।

अंका—निग्न और उन में क्या भेद है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, उक्त प्रत्यय निःसृत और अनिःसृत दोनों रूप हैं अतः उसका निःसृत के साथ एकत्व होनेका विरोध है ।

ध्रुव—यह वही है, वह मैं ही हूँ इस प्रकारका प्रत्यय ध्रुव कहलाते हैं ।

अध्रुव—ध्रुवका प्रतिपक्ष भूत प्रत्यय अध्रुव है ।

शंका—मनसे अनुक्त का क्या विषय है ?

समाधान—अद्रष्ट और अश्रुत पदार्थ इसका विषय है । और उसका वहां रहना असिद्ध नहीं है, क्योंकि उपदेष्टके बिना अन्यथा द्वादशांग श्रुतज्ञान नहीं बनशक्ता है, अतएव उसका अद्रष्ट व अश्रुत पदार्थमें रहना सिद्ध है । (ध. ९-१५०-५५)

श्रुतज्ञान—श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे मनके अवलम्बनसे किंचित् मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्य जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानका नाम श्रुतज्ञान है । एक वस्तुसे दुसरी वस्तुका ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है । जैसे ठंडी हवाका ज्ञान होनेवाला विचारना कि यह हवा मेरी प्रकृतिसे विरुद्ध है, मुझको बाधा, चुकज्ञान कारक है वह सोचना श्रुतज्ञान है । इस ज्ञानमें इन्द्रियोंके द्वारा पहले मति ज्ञान होता है अर्थात् मतिज्ञान पूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है । श्रुत ज्ञानके दो अनेक और बारह भेद हैं ।

दोभेद १ अङ्गावाह्य २ अङ्गाप्रविष्ट

अनेकभेद—अङ्गावाह्य के अनेक भेद हैं यत् गणधर और

उनके शिष्यादि द्वारा प्रणीत होता है ।

द्वादसभेद—१ आचारंग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग, ४ समवायाग, ५ व्याख्या प्रज्ञप्तिअंग, ६ ज्ञातृधर्मकथाग, ७ उपासकाध्ययनाग, ८ अन्तकृतदशाग, ९ अनुत्तरोत्पादिकदशांग, १० प्रश्नव्याकरणांग, ११ विपाकशूत्राग १३ दृष्टिवादाग ।

अवधिज्ञान—अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जिस ज्ञान के द्वारा एकदेश प्रत्यक्ष रूप मूर्तीक द्रव्य मन द्वारा जाने, तिसका नाम अवधिज्ञान है । अवधिज्ञान का जघन्य से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षासे एक जीवके औदारिक शरीर के सचय के लोकाकासके प्रदेश प्रमाण खण्ड करनेपर उनमेसे एकखण्ड तकको जानता है और उत्कृष्टसे अवधिज्ञान एक परमाणुतक को जानता है । (ध. १ ९३)

अवधिज्ञान देव और नारकीयो को होता ही है उसी को भवप्रत्यय अवधि कहते हैं । तिर्यकरो भी अवधिज्ञान साथ लेकर ही जन्म लेते हैं । सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव मनुष्यमें उत्पन्न होते हैं तत्र नियमसे सब अवधिज्ञान सहित लेकर ही जन्म लेते हैं । (ध.—६—५००)

मनःपर्ययज्ञान—मनःपर्ययज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशमसे अन्य जीव के मनोगत मूर्तीक द्रव्य को एक देश प्रत्यक्ष जिस ज्ञानसे मन के द्वारा जाने उसका नाम मनःपर्ययज्ञान कहा जाता है । मनःपर्ययज्ञान के दो भेद हैं । १ ऋजुमति २ विपुलमति

मनःपर्ययज्ञान ।

प्रश्न—अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें क्या भेद है ?

उत्तर—मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट संयम के निमित्त से उत्पन्न होता है । किन्तु अवधिज्ञान भव के निमित्तसे और गुण अर्थात् क्षयोपशम के निमित्तसे उत्पन्न होता है । मनःपर्ययज्ञान तो मतिज्ञान पूर्वक ही होता है, किन्तु अवधिज्ञान अवधिदर्शन पूर्वक ही होता है । यह उन दोनोंमें भेद है । (ध.—६—२९)

केवलज्ञान—सर्वथा प्रकार ज्ञानावरण कर्म के क्षय होनेसे जिस ज्ञान के द्वारा समस्त मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्य, गुण, पर्याय सहित प्रत्यक्ष जाने जाय, अर्थात् अतःकरण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार, प्रकाशादि की अपेक्षा रखे बिना ही एक आत्म स्वभाव को ही ग्रहण कर सर्व द्रव्य पर्याय को एकही समयमें व्याप्यकर प्रवर्तता है वही ज्ञान जो केवल आत्मद्वारा ज उत्पन्न होता है वही ज्ञानका नाम केवल ज्ञान है ।

प्रश्न—दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दर्शनोपयोग के चार भेद हैं । १ चक्षुदर्शन २ अचक्षुदर्शन ३ अवधिदर्शन ४ केवलदर्शन । इन चार भेदों द्वारा दर्शनोपयोग जानना । दर्शन और ज्ञानमें सामान्य और विशेषका भेद है । जो विशेषरूप जानै उस को ज्ञान कहेंगे हैं इस कारण दर्शनका सामान्य जानना लक्षण है । आत्मा स्वाभाविक भावसे सर्वांग प्रदेशोंमें निर्मल अनंत दर्शनमयी है, परन्तु वही

आत्मा अनादि दर्शनावरण कर्म के उदयसे आच्छादित है इस कारण दर्शन शक्तिसे रहित है । वस्तुओका आकार न कर के, व पदार्थोंमें विशेषता न करके जो वस्तु सामान्यका ग्रहण किया जाता है उसे ही सांख्यमें दर्शन कहा है ।

शंका—इस प्रकार सामान्यसे दर्शनकी सिद्धि और केवल दर्शनकी सिद्धि भी भले हो जावो, किंतु उससे शेष दर्शनकी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि,

**चक्षूण जं पयसादि दिस्सदि त चक्षु दसणं वेति ।
दिट्ठस्स यं जे सरणं णायच्च तं अचक्षुत्ती ॥**

अर्थ— जो चक्षु इन्द्रियोको प्रकासीत होता है या दिखता है उसे चक्षु दर्शन समजा जाता है और जो अन्य इन्द्रियोसे देखे हुए पदार्थका ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना । (ध-७-१००)

समाधान— ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने इस गाथाओ का परमार्थ नहीं समजा ।

शंका— वह परमार्थ कोनसा है ?

समाधान— कहते हैं, जो चक्षुओको प्रकासीत होता है अर्थात् दिखता है, अथवा आख द्वारा दिखा जाता है, वह चक्षु दर्शन है, इसका अर्थ ऐसा समजना चाहिये कि चक्षु इन्द्रिय ज्ञानसे जो पूर्व ही सामान्य स्व शक्तिका अनुभव होता है, जो कि चक्षु ज्ञानकी उत्पत्ति मे निमित्त रूप है वह चक्षु दर्शन है ।

शंका— उस चक्षु दर्शनके, विषयसे प्रतिबद्ध अन्तरंग शक्तिमे चक्षु इन्द्रियकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान— नहीं, यथार्थमे तो चक्षु इन्द्रियकी अन्तरंगमे ही प्रवृत्ति होती है, किन्तु बालकजनोंको ज्ञान करानेके लिये अन्तरंगमे बहिरंग पदार्थ को उपचारसे चक्षुओ को जो दिखता है वही चक्षुदर्शन है ऐसा प्ररूपण किया है ।

शंका— गाथा का गंला न घोटकर सीधा अर्थ कयो नहि करते ?

समाधान— नहीं करते, क्योंकि, वैसा करनेमे तो समस्त दोषोका प्रसंग आता है ।

गाथाके उत्तरार्धका अर्थ इस प्रकार है, जो दिखा गया है, अर्थात् जो पदार्थ शेष इन्द्रियोके द्वारा जाना गया है, उससे जो शरण अर्थात् ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिये । चक्षुइन्द्रियको छोड शेष इन्द्रिय ज्ञानकी उत्पत्ति से पूर्व ही अपने विषयमे प्रतिबद्ध स्वशक्ति का अचक्षुज्ञानकी उत्पत्तिका निमित्त भूत जो सामान्यसे संवेद या अनुभव होता है वह अचक्षु दर्शन है ऐसा कहा गया है । (ध-७-१०१)

चक्षुदर्शन— चक्षु दर्शनावरण कर्मके क्षयोपशमसे बहिरंग नेत्रके अवलम्बनकर चक्षु ज्ञानके पूर्वमे अर्थात् चक्षुअवग्रहके पूर्वमे जो सामान्य निर्विकल्प अवलोकन होता है उसीका नाम चक्षु दर्शन है । एक ज्ञेयसे दुसरं ज्ञेयपर ज्ञानका घुमनेकी बीचमे जो कालका

अन्तर पडता है, उसीका नाम चक्षुदर्शन है ।

अचक्षुदर्शन—अचक्षुदर्शनावरणीय कर्मका क्षयोपशमसे बहिरंग नेत्र इन्द्रियके बिना चार इन्द्रियो और द्रव्य मनके अवलम्बनसे चक्षु इन्द्रियको छोडकर शेष इन्द्रिय ज्ञानकी उत्पत्ति के पूर्वमे जो सामान्य निर्वीकल्प अवलोकन होता है उसे अचक्षुदर्शन कहते है ।

अवधिदर्शन—अवधिदर्शना वरणीय कर्मके क्षयोपशमसे अवधिज्ञानकी पूर्वमे क्षो निर्वीकल्प सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधिदर्शन कहते है ।

शंका--विभंग दर्शनका प्रथकरूप से उपदेश क्यो नही दीया ?

समाधान—नही, क्योकि, इसका अवधिदर्शनमे अन्तर्भाव होजाते है ।

शंका--तो मनःपर्यय दर्शनको भिन्नरूपमे कहना चाहिये ।

समाधान— नही क्योकि, मनःपर्ययज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है इसलिये मनःपर्यय दर्शन नहि होता है ।

केवलदर्शन— सर्वथा दर्शनावरणीय कर्मके क्षयसे समस्त मूर्तीक अमूर्तीक पदार्थोको प्रत्यक्ष सामान्यरूपसे अखण्ड भेद किया बिना दिग्या जाय उमको केवल दर्शन कहते है ।

प्रश्न— दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगमे क्या भेद है, अब अंक माथ छद्मस्थो को क्यो नहि होता है ?

उत्तर— नहीं, क्योकि उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति के निमित्तभूत

प्रयत्न विशिष्ट स्वसंवेदन को दर्शन माना है । परन्तु केवलीमें यह क्रम नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहांपर अक्रमसे ज्ञान और दर्शनकी प्रवृत्ति होती है । छद्मस्थोमें दर्शन और ज्ञान इन दोनोंकी अक्रमसे प्रवृत्ति होती है, यदि ऐसा कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, छद्मस्थोके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होता है, ऐसा आगम वचनसे छद्मस्थोके दोनों उपयोगोके अक्रमसे होनेका प्रतिषेध हो जाता है । ज्ञानपूर्वक दर्शन होता है यदि ऐसा कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है, किन्तु ज्ञानपूर्वक दर्शन नहीं होता ऐसा आगम वचन है । (ध. ३. ४५७)

शंका— द्रव्यइन्द्रियोको इन्द्रिय संज्ञा क्यों दि ?

समाधान— क्षयौपशम भावेन्द्रियोके होनेपर ही द्रव्येन्द्रियोकी उत्पत्ति होती है । इसलिये भावेन्द्रिया कारण है और द्रव्येन्द्रिया कार्य है इसलिये द्रव्येन्द्रियोको भी इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है । अथवा उपयोगरूप भावेन्द्रियोकी उत्पत्ति द्रव्येन्द्रियोके निमित्त से होती है इसलिये भावेन्द्रिया कार्य है और द्रव्येन्द्रिया कारण है इसलिये भी द्रव्येन्द्रियो को इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त है । (ध. १. १३५)

प्रश्न— एक जीवमें **एकी** साथमें कितना ज्ञान की लब्धि प्राप्त हो सकती है ?

उत्तर— जीवमें यदी १ ज्ञान होगा तो वह केवलज्ञान होगा । यदी दो ज्ञान की लब्धि होगी तो मति और श्रुतज्ञान होगा ।

यदी तीन ज्ञान की लब्धि होगी तो मति श्रुत, अवधिज्ञान अथवा मति श्रुत मनःपर्यय ज्ञान होगा, यदि जीवमे चार ज्ञान की लब्धि होगी तो मति श्रुत अवधि, और मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो सकता है । परन्तु इससेसे एक समयमे एक ही ज्ञान का उपयोग हो सकता है, उस समय बाकी के ज्ञान की लब्धि सत्ता रूप रहती है । क्योंकि एक साथमे दो पर्याय कभी भी नहीं होगी । जब तक जीवमे मिथ्यादर्शन होगा तब तक मति श्रुत, और अवधि ज्ञान, को मिथ्याज्ञान कहा जाता है । ओर जीवमे जब सम्यगदर्शन की प्राप्ति होगी तब वही ज्ञान को सम्यग ज्ञान कहा जाता है ।

शंका—मनः पर्यय ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं कहा जाता ?

समाधान—मनः पर्यय ज्ञान सम्यगदर्शन हुवा बाद ही संयमी भावलीगी मुनि को ही होता है इस कारण से वह ज्ञान सम्यगज्ञान ही होता है ।

मिथ्यादृष्टि का ज्ञान चेतना जैसे मिथ्या ज्ञान कहलाती है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि का दर्शन चेतना मिथ्या नहि कहलाती है ।

शंका—मिथ्यादृष्टि की दर्शन चेतना मिथ्या न होनेका क्या कारण है ?

समाधान—दर्शन चेतना सामान्य अवलोकन करती है, भेद पाडकर अवलोकन नहि करती है । इसी कारण सामान्य अवलोकनमे मिथ्या अवलोकन हो नहि सकता । ज्या भेद पाडकर

अवलोकन होता है उसीमे मिथ्या हो जाने का संभव है। इसी कारण दर्शन चेतनामे मिथ्या का भेद नहि पडता है। दर्शन चेतना निर्विकल्प है और निर्विकल्पमे मिथ्या हो नहि शकता।

प्रश्न— ज्ञानचेतना तथा दर्शनचेतना के भेदमे परोक्ष और प्रत्यक्ष भेद कोनसा है ?

उत्तर— मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान अवेम् चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन तथा अवधिदर्शन इसको क्षयोपशम चेतना कहते हैं। क्षयोपशम चेतना पराधीन अर्थात् परोक्ष चेतना है। केवलज्ञान, केवलदर्शन यह दो चेतना क्षायिक चेतना है अर्थात् कर्मका अभावमे यह शक्ति आत्मामे प्रगट होती है। यह दोनो चेतना प्रत्यक्ष चेतना है।

मति तथा श्रुतज्ञानको परोक्ष ज्ञान कहा है। अर्थात् वह ज्ञान इन्द्रिय, व, मन की सहायतासे जानता है। यदी मनः और इन्द्रिया खराब हो जावेतो क्षयोपशमकी लब्धि प्राप्त होनेसे भी वह देख-जान शकता नहि है। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान को अेक देश प्रत्यक्ष कहा है। अेक देश प्रत्यक्ष का यह अर्थ है कि जिश देखनेमे मनः छोडकर अन्य इन्द्रियादि की सहायताकी जरूर नहि पडती इस अपेक्षासे अेक देश प्रत्यक्ष कहा है।

प्रश्न— यह पराधीनता साधारण जीवोके लिये है, कि तिर्यकरादि महा पुण्यशाली जीवोके लिये भी है ?

उत्तर— क्षयोपशमज्ञान का कानुन सब जीवोके लिये समान

है । बड़े पुरुष, या, छोटे पुरुष का अन्तर इसमें नहीं है ।
तिर्थकर प्रकृतिके धारक जीव जब सर्वार्थसिद्ध विमानसे चय कर
माताके उदरमें आता है तब उसके तीन ज्ञानका क्षयोपशम है,
परन्तु माताके उदरमें जबतक पर्याप्त अवस्था यथायोग्य न हुई
हो तब तक वह जीव भी देख और जान सकता नहीं है ।
ऐसी अवस्थामें उसका क्षयोपशमज्ञान लब्धि रूप रहता है ।
पंचाध्यायमें भी कहा है कि—

**छद्मस्थावस्थायाभावणेन्द्रिय सहाय सापेक्षम्
यावज्ज्ञान चतुष्टयमर्थात् सर्वपरोक्षमिववाच्यम्**

अर्थ— छद्मस्थ अवस्थामें आवरण और इन्द्रियो की सहायता
की अपेक्षा रखनेवाले प्रारंभके ४ चार ज्ञान परमार्थ से परोक्ष
कहना चाहिये ।

प्रश्न—परोक्ष का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—उपात्त—और अनुपात्त इतर कारणों की प्रधानता से
जो ज्ञान होता है वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है । यहा उपात्त शब्दसे
इन्द्रिया व मन तथा अनुपात्त शब्दसे प्रकाश व उपदेशादिक का
ग्रहण किया गया है । उन की प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष
कहलाता है । जिस प्रकार गमन शक्ति से युक्त होते हुए भी
स्वयं गमन करनेमें असमर्थ व्यक्ति का लाठी आदि आलंबन की
प्रधानता से गमन होता है, उसी प्रकार मत्तिज्ञानावरण और
श्रुतज्ञानावरणादि का क्षयोपशम होनेपर जन्मभाव परन्तु स्वयं

पदार्थों को ग्रहण करने के लिए असमर्थ हुए आत्मा के पूर्वोक्त प्रत्ययो की प्रधानता से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान पराधीन होनेसे परोक्ष है । (ध. ९. १४३)

प्रश्न—प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—प्रत्यक्ष ज्ञान का ऐसा स्वरूप कहा है कि—

**क्षायिकमेकमनंतं त्रिकालसर्वार्थं युगपद विभासम
निरतिसयमत्यय च्युतज व्यवधानं जिनज्ञानम ॥**

अर्थ— जिसका ज्ञान क्षायिक अर्थात् असहाय अनन्त तीनों कालके सर्व पदार्थोंको एक साथ प्रकासीत करने वाला निरतिसय विनाससे रहित और व्यवधानसे मुक्त है. यह प्रत्यक्ष ज्ञानका स्वरूप है । (ध. ९—१४२)

प्रश्न— लब्धि और उपयोग किसको कहते हैं ?

उत्तर— मतिज्ञानावरणकर्म, श्रुतज्ञानावरणकर्म, अवधिज्ञानावरणकर्म तथा मनः पर्ययज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशममे जितना, २ ज्ञानका विकास होता है उस विकासका नाम लब्धि है । और उस ज्ञानका वेपारका नाम उपयोग है. जिस समयमे आत्मा मतिज्ञानसे देखता है उसी समयमे मति ज्ञान उपयोग रूप है और श्रुत-अवधि तथा मनःपर्यय ज्ञान लब्धि रूप है, क्योंकि, एक समयमे ज्ञान की एक पर्याय होती है एक साथमे दो, तीन, चार पर्याय नहीं होती है । इसी प्रकार जब आत्मा अवधि ज्ञानसे दिखता है उसी समय मति श्रुत और मनः पर्यय ज्ञान लब्धि रूपमे है, और अवधिज्ञान उपयोग

रूप है। जिस समयमें जीव मति ज्ञानका अवान्तर भेद चक्षु द्वारा दिखता है, उसी समयमें चक्षु इन्द्रियमें मतिज्ञान उपयोग रूप है और उसी समयमें स्पर्श-रस घ्राण श्रोत्र और मनमें मति ज्ञान लब्धि रूप है।

प्रश्न— जिस समयमें डोक्टर कलरोफार्म सुंघाडकर ओपरेशन करता है उसी समयमें आत्मा तदन वेभान अर्थात् जड सरीखा हो जाता है उसी समयमें क्या आत्मा ज्ञान रहित हो गया ?

उत्तर— कलरोफार्म जड वस्तु है इसने जड इन्द्रियो पर असर करनेसे जड इन्द्रियो जो आत्माको दिखनेमें निमित्त कारण थी वह खराब होजानेसे **निमित्तका अभावसे** आत्माका ज्ञान उपयोग रूप नहि होता है परन्तु, उसी समय आत्माका ज्ञान पराधीन होनेसे लब्धि रूप है। इसी प्रकार चार ही क्षयोपशम ज्ञानकी पराधीनता है।

प्रश्न— जिस प्रकार स्पर्शन इन्द्रियका क्षयोपशम संपूर्ण आत्म प्रदेसोमें उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियोका क्षयोपशम क्या संपूर्ण आत्म प्रदेसोमें उत्पन्न होता है, या प्रति नियत आत्म प्रदेसोमें ? आत्माके संपूर्ण प्रदेसोमें क्षयोपशम होता है, यह तो माना नही जा सकता है, क्योंकि जसा माननेपर आत्माके संपूर्ण अवयवोंसे रूपादिककी उपलब्धिका प्रसंग आजावेगा, यदि कहा जावेकि संपूर्ण अवयवोंमें रूपादिककी उपलब्धि होती है, ऐसा भी कहना ठीक नहि है, क्योंकि मंत्रांगसे

रूपादिकका ज्ञान होता हुवा पाया नहीं जाता। इसलिये सर्वोपशम तो क्षयोपशम माना नहीं जाता है। और यदी आत्माके प्रति नियत अवयवोंमें चक्षु आदि इन्द्रियोका क्षयोपशम माना जाय, सो भी कहना नहीं बनता है, क्योंकि, ऐसा मानलेनेपर आत्मप्रदेश चलभी है, अचलभी है, और चलचलभी है, इस प्रकार वेदना प्राभृतके सूत्रसे आत्म प्रदेशोका भ्रमण अवगत होजानेपर, जीव प्रदेशोकी भ्रमण रूप अवस्थामें संपूर्ण जीवोका अन्धपनेका प्रसंग आ जावेगा।

उत्तर-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जीवके संपूर्ण प्रदेशोमें क्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकारकी है, क्योंकि आत्मा अखंड द्रव्य है, उसका असंख्यात टुकडा नहीं है। परन्तु ऐसा मानलेनेपरभी जीवके संपूर्ण प्रदेशोके द्वारा रूपादिककी उपलब्धिका प्रसंगभी नहीं आता है, क्योंकि, रूपादिकके ग्रहण करनेमें सहकारी कारण रूप बाह्य निवृत्ति जीवके संपूर्ण प्रदेशोमें नहीं पाई जाती है (ध-१-२३२)

शंका-- आत्माका प्रदेश कैसे घुमता है ?

समाधान-- जैसे पुतली गोल घुमती है ऐसा घुमता है। जैसे ज्योतिषचक्र मेरु पर्वतको प्रदिक्षणा देता है। ऐसाही आत्म प्रदेशो प्रदिक्षणा देता है। जोतिषचक्र कि और कर्म चक्रकी समान चाल है, इसपरसे तो जोतिष विद्या द्वारा भूत भविष्यका कर्मका किस प्रकारका उदय होगा वह कह सकते हैं।

अवधिज्ञानका विषय रूपी पदार्थ है। परमावधिज्ञानी जीव,

शुद्ध पुद्गल परमाणुको भी जान सकता है । अरुपी आत्म प्रदेशोकी जाननेकी ताकाद अवधिज्ञानमे नहीं है ।

मनःपर्ययज्ञानका विषय स्थूल विकारी आत्मीक भावो जाननेका है । आत्माका प्रदेश एवं आत्मिक शुद्ध भाव देखनेकी मनःपर्यय ज्ञानमे भी शक्ति नहि है ।

प्रश्न—१ भव्यआत्मा २ अभव्य आत्मा दोनो अनादि मिथ्यादृष्टि है उसीको मनःपर्यय ज्ञानी जान सकता है, कि नहीं, की इसमे भव्य तथा अभव्य कौन है ?

उत्तर—यह मनःपर्यय ज्ञानी जान नहीं सकता है, कारणके मनःपर्ययज्ञानका विषय विकारी भाव जाननेका है । भव्य और अभव्य भाव जीवका विकारी परिणाम नहीं है परन्तु वह तो परिणामिक भाव है. परिणामिक भाव जाननेकी मनःपर्ययज्ञान मे शक्ति नहि है ।

अंका—अवधिज्ञानी जान सकता है या नहि ; क्योंकि अवधिज्ञानो तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणुको जान सकता है तो कर्म प्रकृतिकी सताद्वारा वह जान सकता है, कि किसकी पासमे मिथ्यात्व कर्मकी सता है या नहि है ।

समाधान—यह दोनो जीव अनादिका मिथ्यादृष्टि है, इस कारण दोनोकी पासमे मिथ्यात्व कर्मकी सता मौजूद है, और परिणामिक भाव जाननेकी शक्ति अवधिज्ञानमे है नहि, इसलिये अनादि मिथ्यादृष्टिमे, कौन भव्य और कौन अभव्य जीव है,

इसको अवधिज्ञानीभी नहीं जान सकता है । अभी द्रव्य लिप्रीको शुद्ध मिथ्यात्व रह जाता है वह मात्र केवल ज्ञान गम्य है क्षयोपशम ज्ञानी जान नहीं सकता है ।

प्रश्न— दर्शन चेतना और ज्ञान चेतनामें भेद मालूम पड़ते नहीं हैं । क्योंकि, जिसके द्वारा देखा जाना जाय उसे दर्शन कहते हैं । दर्शनका इसप्रकार लक्षण करनेपर ज्ञान और दर्शनमें कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अर्थात् दोनों एक हो जाते हैं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुख चितप्रकासको दर्शन और बहिर्मुख चितप्रकासको ज्ञान माना है, इसलिये इन दोनोंके एक होनेमें विरोध आता है ।

शंका—वह चैतन्य क्या वस्तु है ?

समाधान—त्रिकालिविषयक अनन्त पर्यायरूप जीवके स्वरूपका अपने २ क्षयोपशमके अनुसार जो संवेदन होता है उसे चैतन्य कहते हैं ।

शंका—अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोंके ज्ञानको प्रकास कहते हैं, इसलिये अन्तर्मुख चैतन्य और बहिर्मुख प्रकासके होनेपर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूपको और पदार्थको जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । इस प्रकारकी व्याख्या के सिद्ध हो जानेसे ज्ञान और दर्शनमें ऐक्यता आजाती है, इसलिये उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है। क्योंकि, जिस तरह ज्ञानके द्वारा यह घट है, यह पट है, इत्यादि विशेष रूपसे प्रतिनियत कर्मकी व्यवस्था होती है उस तरह दर्शन के द्वारा नहीं होती है, इस लिये इन दोनोंमें भेद है।

शंका—यदी ऐसा है तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग सामान्यको ग्रहण करने वाला दर्शन है तथा अन्तर्ब्राह्म विशेषको ग्रहण करने वाला ज्ञान है ऐसा मान लेना चाहिये ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सामान्य अर्थात् आत्मा को अखण्ड जानना कि जिस जानने में गुणगुणी भेद और गुण पर्यायभेद नहीं है ऐसा मात्र शायक स्वभाव अर्थात् चैतन्यपिण्ड, मात्र ज्ञानधन, को जानना दर्शन है, कि जो सम्यग्दर्शनका अर्थात् श्रद्धाका विषय है, तथा विशेषात्मक अर्थात् गुणगुणी भेद तथा गुण पर्याय भेद पाडकर आत्माको जानना वह ज्ञान है जो क्रमके बिनाही अर्थात् एक समयमें ही ग्रहण होता है।

शंका—यदि सामान्य विशेषात्मक वस्तुका क्रमके बिना ही ग्रहण होता है तो वह भी रहा आओ ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि छद्मस्थोके दर्शनोपयोग तथा ज्ञानोपयोग साथ नहीं होता इसकी साथ विरोध आता है।

शंका—छद्मस्थोका एकी साथ दोनों उपयोग क्यों नहीं होता ?

समाधान—छद्मस्थ जीवों के दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग होनेमें इन्द्रियां नियमसे निमित्त पडती है, इसलिये जब दर्शन-चेतना उपयोग रूप रहती है, उसी समयमें **निमित्त का अभाव के कारण** ज्ञान चेतना लब्धि रूप रहती है, और जब ज्ञान चेतना उपयोग रूप रहती है, उसी समयमें दर्शनचेतना लब्धि रूप रहती हैं, इसलिये छद्मस्थ जीवोंकी चेतना पराधीन होनेसे ऐकी साथ कार्य नहीं करती परंतु कम कार्य करती है।

दूसरी बात यह है, कि सामान्यको छोड़कर केवल विशेष अर्थ किया करनेमें असमर्थ है। और जो अर्थकिया करनेमें असमर्थ होता है वह अवस्तरूप पडता है, अतएव उसका ग्रहण करनेवाला होनेके कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता है। तथा केवल विशेषका ग्रहण भी तो नहीं हो सकता है। इस तरह केवल विशेषको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं होनेसे केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाले दर्शनको भी प्रमाण नहीं मान सकते हैं। अर्थात् जब कि सामान्य रहित विशेष और विशेष रहित सामान्य वस्तरूपसे सिद्ध ही नहीं होते हैं, तो केवल विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान और केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं ?

शका— यदि ऐसा है तो, प्रमाणका अभाव ही क्यों नहीं मान लिया जाय ?

समाधान— यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाणका अभाव

मानलेने पर प्रमेय, प्रमाता आदि सभीका अभाव मानना पड़ेगा ।

शंका— यदि प्रमेयादि सभीका ही अभाव होता है तो होओ ?

समाधान— यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमेयादिका अभाव देखनेमें नहीं आता है, किन्तु उनका सद्भाव ही दृष्टि-गोचर होता है । अतः सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थको ग्रहण करनेवाला ज्ञान और सामान्यविशेषात्मक आत्मरूपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है, यह सिद्ध होजाता है ।

शंका— उक्त प्रकारसे दर्शन और ज्ञानका स्वरूप मान लेने पर 'वस्तुका जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं' परमागमके इस वचनके साथ विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा नहि है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण बाह्य पदार्थोंमें साधारण रूपसे पाया जाता है, इसलिये उक्त वचनमें सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्माका ही सामान्य पदसे ग्रहण किया है । (ध १-१४६)

आत्मामें अनन्त गुण हैं सर्वगुण स्वतंत्र परिणमन कहते हैं कोई गुण कोई गुणके आधिन नहि है । आत्मामें जितना गुण है इतनाही अगुरु लघुगुण है, इसी कारण कोई गुण कोई गुणमें मिल नहि जाता है । यह अगुरुलघुगुण समय समयमें पटुगुण हानि वृद्धिलिये आत्माके स्वरूपमें स्थिरताके कारण अगुरुलघु स्वभाव तिसके अविभाग अंश अति सूक्ष्म हैं जो आगम कथीतही प्रमाण कहनेमें

आते हैं। उन अंगुल्लघु गुण अनंत गुणोंके द्वारा जितने समस्त जीव हैं, तितने सब ही परिणामन कहते हैं, अर्थात् ऐसा कोई जीव नहीं जो अनंत अंगुल्लघु गुण रहित हो, किन्तु सब जीवोंमें पाये जाते हैं। यह सब जीव प्रदेशोंके द्वारा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों हैं। अर्थात् एक एक जीवमें असंख्यात प्रदेश हैं। उन जीवोंमेंसे कितनेही जीव किस एक प्रकारसे दंडकपाटादि अवस्थाओंमें तीनसे तेतालीस रज्जु प्रमाण घनाकाररूप समस्त लोकके प्रमाणको प्राप्त हुए हैं। दंडकपाटादिमें कर्मोंके उदयसे प्रदेशोंका विस्तार लोक प्रमाण होता है। इस कारण समुद्रघातकी अपेक्षासे कोई जीव लोकके प्रमाण अनुसार कहे जाते हैं। और कोई जीव समुद्रघातके बिना सर्वलोक प्रमाण नहीं है, निज २ शरीरके प्रमाण ही है।

शंका—असंख्यात प्रदेश वाले लोकमें अनंत संख्यावाले जीव कैसे रह सकते हैं? यदी आकासके एक एक प्रदेशमें एक ही जीव रहें तो भी असंख्यात जीव रहे सकते हैं? दूसरी बात यह भी है कि आकासके एक प्रदेशमें एक जीव रहता भी नहीं है, क्योंकि एक जीवकी जघन्य अवगाहना भी अंगुल्लघुके असंख्यात भाग मात्र होती है ऐसा वेदना खण्ड के वेदना क्षेत्र विधान नामक अनुयोगद्वारमें प्रतिपादन किया है इसलिये यदि लोकके मध्यमें जीव रहते हैं तो वे लोकके असंख्यातमें भाग मात्र ही होना चाहिये।

समाधान—शंकाकारका उक्त कथन घटित नहीं होता है

क्योंकि, उक्त कथनके मानलेनेपर पुद्गलोके भी असंख्यात पनेका प्रसंग आजाता है ?

शंका—पुद्गलोके असंख्यात होनेका प्रसंग कैसे आजावेगा ?

समाधान—लोकाकासके एक एक प्रदेशमे यदी एक एक ही परमाणु रहे, तो लोकाकासके प्रदेश प्रमाण ही परमाणु होंगे, और शेष पुद्गलोका अभाव हो जावेगा । क्योंकि जिन पुद्गलोको अवकास नहि मिला उनका अस्तित्व माननेमे विरोध आता है । तथा उन लोक मात्र परमाणुओके द्वारा कर्म—शरीर घट—पट और स्तम्भादिकोंमें एक भी वस्तु निष्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि अनंतानंत परमाणुओके समुदायका समागम हुअे वीना एक अवसन्नासन संज्ञक भी स्कन्धका होना संभव नहीं है ।

शंका—एक भी वस्तु निष्पन्न न होवे तो भी क्या हानि है ?

समाधान—नही क्योंकि ऐसा माननेपर समस्त पुद्गल द्रव्यकी अनुपलब्धि का प्रसंग आवेगा । तथा सर्व जीवोंके एक साथ ही केवल ज्ञानकी उत्पत्तीका प्रसंग प्राप्त होता है । इस प्रकारका अति प्रसंग दोष न होवे इस लिये अवगाह्यमान जीव और अजीव द्रव्योंकी सत्ता अन्यथा न जनशक्नेमे क्षीरकुंभका मधु कुंभके समान अवगाहन धर्मवाला लोकाकास है अर्था मान-लेना चाहिये । (५-४-२२)

प्रश्न—मनुदयान शिमे कहते हैं ।

उत्तर—मूल शरीरका अभाव किया बीनाही आत्म प्रदेशोका मूल शरीरसे बहार निकल जाना उसीको समुद्रघात कहेते हैं ?

शंका—समुद्रघात कित्ना प्रकारकी होती है ?

समाधान—समुद्रघात निम्न प्रकारकी होती है । केवली समुद्रघात, वैक्रियक समुद्रघात, आहारक समुद्रघात, वेदना समुद्रघात, कषायसमुद्रघात, मरणान्तिकसमुद्रघात, तेजस्क शरीर समुद्रघात ।

शंका—वेदना समुद्रघात तथा कषायसमुद्रघात यह दोनो मरणान्तिक समुद्रघातमे अन्तर्भूत क्यों नहि होते हैं ?

समाधान—वेदना समुद्रघात और कषायसमुद्रघात का मरणान्तिक समुद्रघातमे अन्तर्भाव नहि होता है, क्योंकि जिन्होंने परभवकी आयु बान्धली है ऐसे जीवोके ही मारणान्तिक समुद्रघात होती है, किन्तु वेदना समुद्रघात और कषायसमुद्रघात बद्ध आयुष्क जीवोके भी होती है, और अवद्धायुष्क जीवोके भी होती है । मारणान्तिक समुद्रघात निश्चयसे 'आगे जहा उत्पन्न होना है' ऐसे क्षेत्रकी दिशाके अभिमुख होता है । किन्तु अन्य समुद्रघातोके इस प्रकार एक दिशामे गमनका नियम नहीं है । क्योंकि उनका दशों दिशाओमे भी गमन होता है । मारणान्तिक समुद्रघातकी लम्बाई उत्तकृष्ट अपने उत्पद्यमान क्षेत्र के अन्ततक है, किन्तु इतर समुद्रघातका यह नियम नहीं है । (ध-४-२७)

इति भेदज्ञान ग्राह्य विषे सामान्य जीव अधिकार समाप्त हुआ ।

प्रमाण, नय, निक्षेप, का स्वरूप

लोकके सभी पदार्थ सामान्य विशेषात्मक हैं अर्थात् अनंत धर्मात्मक है। जब तक सामान्य और विशेषका ज्ञान न हो तब तक जीव पदार्थका यथार्थ ज्ञान कर नहिं सकता है। इसलिये सामान्य तथा विशेषका ज्ञान करना उसीका नाम प्रमाण ज्ञान है अर्थात् सम्यक ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान ही मोक्षमार्गमें साधक है। और मात्र सामान्यका अर्थात् द्रव्यका ज्ञान करना उसीका नाम निश्चय नय अर्थात् द्रव्यार्थिकनय है तथा विशेषका अर्थात् पर्यायका ज्ञान करना उसीका नाम व्यवहार नय है अर्थात् पर्यायार्थिक नय है। नय ज्ञान एकान्त ज्ञान है और प्रमाणज्ञान वही अनेकान्त है।

प्रश्न—पर्याय भी द्रव्यका भेद है, अवस्तुतो नहीं है उसे व्यवहार किस तरह कह सकते हैं ?

उत्तर—यह तो सत्य है, परन्तु यहा द्रव्य दृष्टिकर अभेदको प्रधानकर कथन किया जाता है इसलिये अभेद द्रष्टिमें भेद गौण करनेसे अभेद का ज्ञान अच्छि तरह हो सकता है इस कारण भेद को गौण कर व्यवहार कहा है।

इसलिये मोक्ष मार्गमें प्रथम प्रमाण नय निक्षेप का ज्ञान करना बड़ा ही आवश्यक है। प्रमाणादि श्रुतज्ञानकी ही पर्याय है।

प्रश्न—प्रमाणादिकका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—कहामी है कि—

ज्ञानं प्रमाण मित्या हुरुपायो न्यास उच्यते ।

नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्ति तोऽर्थ परिग्रहम् ॥

अर्थ—विद्वान लोग सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहते हैं, नामादिकके द्वारा वस्तुमें भेद करनेको न्यास या निक्षेप कहते हैं । और ज्ञाताके अभिप्राय को नय कहते हैं । इस प्रकार युक्तिसे अर्थात् प्रमाण, नय, निक्षेपके द्वारा पदार्थका ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिये ।

(ध. १ १७)

प्रश्न—प्रमाण. किसे कहते हैं ?

उत्तर—निर्वाच्य ज्ञानसे विशिष्ट आत्माको प्रमाण कहते हैं ।

प्रश्न—प्रमाण द्रष्टिकर आत्मा कैसा है ?

उत्तर—यह आत्मा प्रमाण द्रष्टिकर देखा जाय तब एक कालमें अनेक अवस्थारूप भी है, क्योंकि, इसके दर्शन, ज्ञान चारित्र करतो तीन पना है । और आप कर अपने एक पना है ।

प्रश्न—प्रमाण और भावमे क्या भेद है ?

उत्तर—स्वगत अर्थात् अपने वाच्यगत परिणामके जाननेका कारण प्रमाण और इससे विपरित भाव होता है । इस प्रकार इन दोनोंमे भेद पाया जाता है ।

प्रश्न—सकल देश किसे कहते हैं ?

उत्तर—“ स्यादस्ति ” अर्थात् “ कथंचित है ” इत्यादि सात

भगोका नाम सकला देश है, क्योंकि, प्रमाण निमित्तक होनेसे इनके द्वारा “स्यात्” शब्दसे समस्त अप्रधान भूत धर्मोंकी सूचना कि जाती है ।

प्रश्न—विकला देश किसे कहते हैं ।

उत्तर— ‘अस्ति’ अर्थात् ‘है’ इत्यादि सात वाक्योका नाम विकला देश है, क्योंकि, वह नयोसे उत्पन्न है । (ध. ९ १६५)

प्रश्न—निक्षेप किसको कहते हैं ।

उत्तर—संसय, विपर्यय और अनध्यवसायमे अवस्थित वस्तुको उनसे निकालकर जो निश्चयमे क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं । अथवा बाहरी पदार्थके विकल्पको निक्षेप कहते हैं, अथवा अप्रकृतका निराकरण करके प्रकृतका प्ररूपण करनेवाला निक्षेप है । कहाभी है कि,

अपगयणिवारणदृष्टं पयदस्स परुवणा निमित्तं च
संसय विणासणदृष्टं तच्चत्थवधारणदृष्टं च ॥ १ ॥

अर्थ—अप्रकृतके निवारण करनेके लिये प्रकृतके पररूपण करनेके लिये और तत्त्वार्थके अवधारण करनेके लिये निक्षेप किया जाता है । (ध. ४. २)

वाह्य अर्थके विकल्पोकी प्ररूपणा अथवा अनधिगत पदार्थके निराकरण द्वारा अधिगत अर्थकी प्ररूपणाका नाम निक्षेप है ।

झंका—निक्षेप विना प्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है ।

समाधान— नहीं, क्योंकि, उसके बिना प्ररूपणा बन नहीं सकती ।

निक्षेप चार प्रकारका है । नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्य-निक्षेप और भावनिक्षेप । इनमें आदिके तीन निक्षेप ' **द्रव्यार्थिकनय** ' के आश्रित हैं, क्योंकि, उन तीन के अन्वय दिखे जाता है । और भावनिक्षेप **पर्यायार्थिकनय** के निमित्तसे होनेवाला है, क्योंकि, वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव स्विकार किया गया है । कहाभी है कि,

**नामं ठवणा दवियं ति ऐस, दव्वदिठयस्स
णिक्खेवो ।**

भावो दुपज्जवदिठय परुवणा ऐस परमट्ठो ॥६५॥

अर्थ— नाम स्थापना और द्रव्य यह तीन द्रव्यार्थिकनयके निक्षेप है, किन्तु भाव पर्यायार्थिकनयका निक्षेप है, यह परमार्थ सत्य है ।

अब निक्षेपका अर्थ करते हैं— नाम ज्ञान अपने आपमें रहनेवाला ज्ञान शब्द है । ' वह यह है ' इस प्रकार अमेदसे सकल्पित सद्भाव व असद्भावरूप अर्थ स्थापना ज्ञान है । द्रव्य-ज्ञान आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार हैं । ज्ञान प्राप्नुतका जानकार उपयोगसे रहित जीव आगम द्रव्यज्ञान है, क्योंकि यहां नैगमनयका अवलम्बन है । ज्ञायक शरीर, मव्य और तद्रव्यतिरिक्त नोआगम द्रव्यज्ञानके भेदसे नोआगम द्रव्यज्ञान तीन प्रकार है ।

ज्ञानकी हेतुभूत पुस्तक आदि द्रव्य, तदव्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य-ज्ञान है। ज्ञान प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव भावागम-ज्ञान है। (ध. ९. १८४)

शंका—नाम द्रव्यार्थिक नयका निक्षेप कैसे है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयमें क्षणक्षणी होनेसे शब्द और अर्थकी विशेषतासे संकेत करना न बन सकने के कारण वाच्य—वाचक भेदका अभाव है।

शंका—तो फिर तीनोंही शब्दका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—अर्थगत भेदकी अप्रधानता रखनेवाले उक्त नयोंके शब्द व्यवहारमें कोई विरोध नहीं है।

शंका—स्थापना द्रव्यार्थिक नयका विषय कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अर्थका उसके द्वारा ग्रहण होनेमें स्थापना बन सकती है। स्थापना दो प्रकारकी होती है। १ तदाकार २ अतदाकार। भगवान महावीरकी पापाणादिककी प्रतिमा में भगवान महावीरके गुणोंकी स्थापना करना यह तदाकार है, और चावल, पुष्प लवंगादिमें भगवान महावीरके गुणोंकी स्थापना करना यह अतदाकार स्थापना है। दोनों स्थापना में भाव यथार्थ ही होता है। स्थापना निक्षेप में जीस वस्तुमें स्थापना की है उसको दिखा नहीं जाता है परन्तु भाव दिखा जाता है। जैसे चावलमें केशर लगाकर उसमें पुष्पकी स्थापना की जाती है। और उसको भावमें पुष्पही माना जाता है, यद्यपि पदार्थ पुष्प

नहि है तो भी भाव अन्य प्रकार का होता है उसीका नाम स्थापना निक्षेप है ।

द्रव्यश्रुत ज्ञान भी द्रव्यार्थिक नयका विषय है, क्योंकि, आधार और आधेयके एकत्वकी कल्पनासे द्रव्यश्रुत का ग्रहण किया गया है । भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नयका विषय है, क्योंकि, वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्यका यहां भावसे ग्रहण किया गया है ।
(घ. ९ १८६)

वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्य भाव कहा जाता है, सो यह भाव द्रव्यार्थिक नयका विषय नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा होनेपर पर्यायार्थिक नयके निर्विषय होनेका प्रसंग आता है ।

शंका—निक्षेप किस अपेक्षासे सत्यासत्य है ।

समाधान—निक्षेप भी नाम, स्थापना, द्रव्य, भावके भेदसे चार तरहका है । जिसमे गुणतो न हो और व्यवहारके लिये उसकी संज्ञा करना वह नाम निक्षेप है । अन्य वस्तुमे अन्यकी प्रतिमा रूप स्थापना करना कि “ यह वोही है ” वह स्थापना निक्षेप है । वर्तमान पर्यायसे अन्य अतीत अनागत पर्यायरूप वस्तुको वर्तमान पर्यायसे कहना वह द्रव्य निक्षेप है, और वर्तमान पर्यायरूप वस्तुको वर्तमानमे कहना वह भाव निक्षेप है । ये चारोही निक्षेप अपने अपने लक्षण भेदसे जुदे जुदे विलक्षण रूप अनुभव किये गये “ भूतार्थ ” हे सत्यार्थ है, और भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने “ चैतन्य ” लक्षणरूप जीवके स्व-

भावका अनुभव करनेपर चारोही “अभूतार्थ” है
“असत्त्वार्थ” है।

निक्षेपादिकका ज्ञान विना वर्ण्यमान विषय कदाचित् वक्ताको उत्पथमे ले जावे इस लिये सभीका ज्ञान करना उचित है। कहाभी है कि—

प्रमाण नयनिक्षेपैर्यो डर्थो नाभि समीक्ष्यते ।
युक्त चायुक्तवद्भाति तस्यायुक्त च युक्तवत् ॥

अर्थ— प्रमाण, नय, निक्षेप के द्वारा जिसका सूक्ष्म विचार नहीं किया जाता है, वह युक्त होते हुए भी कभी अयुक्तसा प्रतीत होता है. और अयुक्त होते हुए भी कभी युक्तसा प्रतीत होता है। (घ.३.१२६)

निर्देस ओध और आदेसके भेदसे दो प्रकार है।

शंका— वह निर्देस तीन प्रकार क्यो नहीं होता ?

समाधान— नहीं होता, क्योकि वचनका प्रयोग परके लिये होता है, और परभी दो नयोको छोडकर के है नहि जीससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा हो शके। ओध निर्देस द्रव्यार्थिक नय वालेका और इतर अर्थात् आदेस निर्देस प्यांयर्थिक नय वालेका अनुग्रह कर्ता है। (घ.८.३)

प्रश्न— नय किस कहते है ?

उत्तर— ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहने है।

शंका— अभिप्राय इसका क्या अर्थ है ?

समाधान— प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक देशमे वस्तुका निश्चय ही अभिप्राय है ।

युक्ति अर्थात् प्रमाणसे अर्थके ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्यायोमेसे किसी एकके अर्थ रूपसे ग्रहण करनेका नाम नय है । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमे वस्तुके निश्चय करनेको नय कहते हैं, यह इसका अभिप्राय है ।

प्रमाण ही नय हे ऐसा कितने **आचार्य** कहते हैं । परन्तु यह घटीत नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर नयोके अभावका प्रसंग आता है । यदि कहा जायकी नयोका अभाव हो जाय, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेपर देखे जानेवाले '**एकान्त व्यवहार**' के लोप होनेका प्रसंग आवेगा ।

दुसरे '**प्रमाण**' नय नहीं होशकता, क्योंकि उसका विषय '**अनेक धर्मात्मक**' वस्तु है । न नय प्रमाण हो शकता है, क्योंकि, उसका "**एकान्त**" विषय है । और "**ज्ञान-एकान्तको**" विषय करने वाला है नहीं, क्योंकि, "**एकान्त निरूप**". होनेसे "**अवस्तु**" स्वरूप है, अतः वह कर्म नहीं हो शकता । तथा नय "**अनेकान्तको**" विषय करने वाला नहीं है, क्योंकि, "**अवस्तुमे वस्तुका**" आरोप नहीं हो शकता ।

अनुमान भी एकान्तको विषय नहीं करता जिससे कि उसे नय

कहा जा सके, क्योंकि, वह भी उपर्युक्त न्यायसे “**अनेकान्तको**” विषय करने वाला है। इस लिये “**प्रमाण**” नय नहीं है। किन्तु प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके एकदेशमे वस्तुत्वकी विवक्षाका नाम नय है यह सिद्ध हुआ। (घ. ९. १६२)

“**नयका स्वरूप**”—

“**पुज्यपाद भट्टारक**” ने भी सामान्य नय का लक्षण यही कहा है। वह इस प्रकार है।

प्रमाणसे प्रकासीत जीवादीक पदार्थोंकी पर्यायोंका प्ररूपण करनेवाला नय है। इसीको स्पष्ट करते हैं—प्रकर्षसे अथवा संशयादीसे रहित वस्तुका ज्ञान प्रमाण है, अभिप्राय यह है कि जो समस्त धर्मोंको विषय करनेवाला हो वह प्रमाण है। उससे प्रकासीत अर्थात् प्रमाणसे ग्रहीत उन अस्तित्व, नास्तित्व व नित्यत्व, अनित्यत्वादि अनन्त धर्मादिक जीवादि पदार्थोंके जो विशेष अथवा पर्याय है उनका प्रकर्षसे अर्थात् दोनोंके सम्बन्धसे रहित होकर निरूपण करने वाला नय है। तथा

‘**प्रभाकर भट्ट**’ ने भी कहा है कि प्रमाणके आश्रित परिणाम भेदोसे वसीकृत पदार्थ विशेषोंके प्ररूपणमें समर्थ जो प्रयोग होते हे वह नय है। उसको स्पष्ट करते हैं—जो प्रमाण के आश्रित है, तथा उसके आश्रयसे होनेवाले ज्ञाताके भिन्न भिन्न अभिप्रायोंके आधीन हुए पदार्थ विशेषों के प्ररूपणमें समर्थ जैसे प्रणिधान अर्थात् प्रयोग अथवा व्यवहारस्वरूप प्रयोक्ताका नाम नय है। वह नय यदार्थोंके

यथार्थ परिज्ञानका निमित्त होनेसे मोक्षका कारण है । यहां श्रेयस शब्दका अर्थ मोक्ष और अपदेस शब्दका अर्थ कारण है । नयोको जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका हेतु पदार्थोंकी यथार्थापलब्धि निमित्तता है ।

सारसंग्रहमे श्री पूज्यपादस्वामीने कहा है कि अनन्त पर्याय स्वरूप वस्तुकी किसी एक पर्यायका ज्ञान करते समय श्रेष्ठ हेतुकी 'अपेक्षा' रखनेवाला निर्दोष प्रयोग नथ कहा जाता है ।

श्री समन्त भद्र स्वामीने आस मीमांसा मे गाथा १०६ मे कहा है कि 'स्याद्वादसे' प्रकाशित पदार्थोंकी पर्यायोंको प्रगट करनेवाला नय है । इस कारिकाके उतरार्धमें प्रयुक्त 'स्याद्वाद' शब्दका अर्थ कारणमे कार्यका उपचाः करनेसे प्रमाण होता है । उस प्रमाणसे प्रविभक्त अर्थात् प्रकाशित जो पदार्थ हैं उनके विशेष अर्थात् पर्यायोंका जो श्रेष्ठ हेतुके बलसे व्यञ्जक अर्थात् प्ररूपण करता हो वह नय है । (घ. ९-१६५)

प्रश्न—नय कितने प्रकार का है ?

उत्तर—नय दो प्रकारका है । १ द्रव्यार्थिकनय अर्थात् निश्चयनय २ पर्यायार्थिक नय अर्थात् व्यवहार नय । उनमेसे जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तुको द्रव्यपनेकी मुख्यतासे अनुभव करावे वह द्रव्यार्थिक नय है । और पर्यायकी मुख्यतासे अनुभव करावे वह पर्यायार्थिक नय है ।

शंका—द्रव्यार्थिक नयमे विद्यमान पर्यायोंका अभाव कैसे

होता है ।

समाधान—यह कौन कहता है कि उनका वहां अभाव होता है, किन्तु वे वहां अप्रधान=अविवक्षित अथवा अनर्पित हैं, इसलिये उनके द्रव्य पना ही है, पर्याय पना नहीं है ।

शंका—द्रव्यार्थिक नय के वशसे द्रव्यसे भिन्न पर्यायोंके द्रव्यत्व कैसे संभव है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, पर्याये द्रव्यसे सर्वथा भिन्न नहीं पायी जाती, किन्तु द्रव्य स्वरूप ही वे उपलब्ध होती है ।

शंका—द्रव्यार्थिककी अपेक्षा पर्यायोंमें अभावका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जो है, वह दोनोका अतिक्रमण कर नहीं रहता (घ. ८-३६)

प्रश्न—दोनों नय किस अपेक्षासे सत्यासत्य है ?

उत्तर—दोनोंही नय द्रव्य पर्यायको भेद रूप पर्यायकर अनुभव क्रांत हुए तो ' भूतार्थ ' है ' सत्यार्थ ' है, और द्रव्य पर्याय इन दोनों कोही नहीं छूता हुआ ऐंसे शुद्ध वस्तु मात्र जीवके म्यभाव ' चेतन्य ' मात्रका अनुभव करनेपर भेदरूप अभूतार्थ है ' असन्त्यार्थ ' है ।

प्रश्न—निश्चय नय किस्से कहने है ।

उत्तर—निश्चय नय का मकर निम्न प्रकार है । क्या है कि

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठंअणण्णं यं णियदं ।
अविसेसमं संजुत्तं तं शुद्धणयं वियाणीहि ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो नय (आत्मानं) आत्माको
(अबद्धस्पष्टं) बंध रहित परके स्पर्श रहित (अनन्यं) अन्यपने
रहित (नियत्तं) चलाचलता रहित (अविशेषं) विशेष रहित
(असंयुक्तं) अन्यके संयोग रहित जैसे पांच भाव रूप (पस्यति)
अवलोकन करता (देखता) है (तं) उसे है शिष्य तूं
(शुद्धनयं) शुद्धनय (वियाणाहि) जान ।

जो निश्चयसे अबद्ध अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष,
असंयुक्त, ऐसा आत्माका अनुभव करना वही शुद्ध नय है । यह
अनुभूति निश्चयसे आत्माही है । ऐसा आत्माही एक प्रकाश मान
हो वह निश्चयनय है ।

प्रश्न—निश्चयनयकर आत्मा कैसा

उत्तर—निश्चयनय कर आत्माका स्वरूप निम्न प्रकार है ।
कहा है कि—

परमार्थेन तु व्यक्तं ज्ञातृत्वं ज्योतिषैककः
सर्वभावान्तरध्वंसि स्वभावत्वादमेव चकः ॥ १८ ॥

अर्थ—शुद्ध निश्चयनय कर दिखा जाय तब प्रगट जाय
ज्योति मात्र कर आत्मा एक स्वरूप है क्योकि इसका शुद्ध
द्रव्यार्थिक नय कर सभी अन्य द्रव्यों के स्वभाव तथा अन्य
निमित्त से हुये विभावोका दूर करने रूप स्वभाव है । इस नि

अभेचक है शुद्ध एकाकार है ।

प्रश्न—व्यवहार द्रष्टिकर आत्मा कैसा है ?

उत्तर—व्यहार द्रष्टिकर देखा जाय तब जात्मा एक है तो भी तीन स्वभाव पनेसे अनेकाकाररूप है क्योंकि, दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन भावसे परिणमता है । कहा भी है कि,

दर्शन ज्ञानचारित्रै स्त्रिभिः परिणतत्वतः
एकोपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण भेचकः ॥१७॥

प्रश्न—दोनो नयोमे कोनसा नय सत्य है ?

उत्तर—दोनो नय परस्पर विरोधी है । अर्थात् निश्चय नयकी अपेक्षा निश्चयनय सत्य हैं परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षा निश्चय नय असत्य है । इसी प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षासे व्यवहारनय सत्य है परन्तु निश्चय नयकी अपेक्षा व्यवहारनय असत्य है । कहा भी है कि,

उभयनय विरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके
जिन वचसि रमंते ये स्वयंवांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योति रुच्चैरननम्
नयपक्षाक्षुण्णमीक्षंत एव ॥४॥ (स-क)

अर्थ—निश्चय व्यवहार रूप जो दो नयके विषयके भेदसे आपसमे विरोध है । उस विरोधको दुर करनेवाला “ स्यात्पद-
कर चिन्हित जो जिन भगवानका वचन उसमे जो पुरुष रमते है—प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते है, वह पुरुष विना कारण

अपने आप मिथ्यात्व कर्मका उदयका वमन करें, इस अतिसय रूप परम ज्योति प्रकासमान शुद्ध आत्माको सिध्दी अवलोकन करते हैं। कैसा है समयसार रूप शुद्ध आत्मा ? नीवीन नही उत्पन्न हुआ है, पहले कर्मसे आच्छादित था वह प्रगट ज्योति-रूप व्यक्त हो गया है। फिर कैसा है ? सर्वथा एकान्तरूप कुनयकी पक्षकार खन्डीत नही होता निर्बाध है ?

प्रश्न—निश्चयनयको ही सत्यार्थ और व्यवहारनयको ही असत्यार्थ ही माननेमे क्या दोष है ?

उत्तर—शुद्ध नयको जो सत्यार्थ कहा है, इस कारण वह अशुद्धनय अर्थात् व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ ही है, ऐसा नही समजलेना। ऐसा माननेसे वेदान्तमतवाले संसारको सर्वथा अवस्तु मानते हैं उनकी सर्वथा एकान्त पक्ष जा जायगा, तब मिथ्यात्व आजायगा। उस समय इस शुद्ध नयका भी अवलम्बन उन वेदातिथोंकी तरह मिथ्याद्रष्टि हो जायगा। इसलिये सभी नयोंको कथंचित रिति से सत्यार्थपनेका श्रद्धान करने पर ही सम्यग्द्रष्टि होता है। इस तरह स्याद्वाद को समज जिन मतका सेवन करना मुख्य गौण कथन सुनकर सर्वथा एकान्त पक्ष न पकड लेना।

प्रश्न—व्यवहारनय क्या अभूतार्थ ही है ?

उत्तर—अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय शुद्ध द्रव्यकी द्रष्टिमे अशुद्ध नय भी पर्यायार्थिक ही है, इसलिये व्यवहारनय है ऐसा आसय जानना। यत्र ऐसा भी जानना की जिनमतका कथन स्याद्वाद

रूप है इसलिये शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तुके धर्म है, वह वस्तुका सत्त्व है, परद्रव्यसे संयोगसे ही हुवा ही भेद है। अशुद्धनयको असत्यार्थ कहनेसे ऐसातो नहीं समजना कि यह वस्तु धर्म सर्वथाही नहीं, आकासके फूलकी तरह है। ऐसा सर्वथा एकान्त समजनेसे मिथ्यात्व आता है। इसलिये स्याद्वाद का ग्रहण ले शुद्धनयका आलम्बनकरना चाहिये। स्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी आलम्बन नहि रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है यह प्रमाण द्रष्टि है। प्रमाण द्रष्टि का फल वीतराग है ऐसा निश्चय करना योग्य है।

प्रश्न—व्यवहारनयको एकान्त असत्यार्थ माननेमे क्या दोष है ?

उत्तर—निश्चय नयतो जीवको शरीर और रागद्वेष मोहसे भिन्न कहती है। यदि इसका एकान्त किया जावे तब शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गलमय ठहरे तब पुद्गलके घातसे हिसा नहीं हो सकती है ऐसा राग द्वेष मोहसे कन्ध नहीं हो सकता है। इस तरह परमार्थसे संसार मोक्ष दोनोंका अभाव होजायगा। ऐसा एकान्त स्वरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है। अवस्तुका श्रद्धान ज्ञान आचरण मिथ्या अवस्तु रूप है। इसलिये व्यवहारका उपदेश न्याय प्राप्त है।

प्रश्न—दोनों नयोमे केनसा नय कार्यकारी है ?

उत्तर—अपने अपने पदमे अर्थात् अपनी अपेक्षामे दोनों ही नय कार्यकारी है क्योंकि तिर्थ और तीर्थके फलकी ऐसी

ही व्यवस्थिती है। जिससे तीरा जेवे वह तीर्थ है ऐसार्तो
व्यवहार धर्म है, और जो पार होना वह व्यवहार धर्मका फल
है, अथवा अपना स्वरूपका पाना वह तीर्थ फल है। ऐसा ही
दुसरे जगेह किया है कि,

जइ जिणमयं पबज्जह तामा व्यवहारणिच्छए सुयए ।
एकेण विणा छिञ्जइ तित्थं अण्णेण ऊण तच्च ॥

अर्थ—जो तुम जिनमत को प्रवर्तना चाहते हो तो
व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयेको मत छोड़ो क्योंकि एक
व्यवहार नयके विना तो तीर्थ, व्यवहार मार्गका नाश होजायगा।
और दुसरी निश्चय नयके विना तो (तीर्थफल) तत्व (वस्तुका)
का नाश हो जायगा।

प्रश्न—व्यवहारनय कबतक प्रयोजन वान है ?

उत्तर—व्यवहारनय वितराग दशा की प्राप्ति न हुई हो
तबतक प्रयोजन वान है। कहा भी है कि,

व्यवहेरणमयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह

निहितपदानां हतहस्तावलम्बः ।

तदपि परममर्थं चिच्छमत्कारमात्रं परविरहितमतः

पश्यतां नैष किञ्चित् ॥ ५ । (स-क)

अर्थ—जो व्यवहार नय है वह यद्यपि इस पहली पदवीमें
(जबतक सुद्ध स्वरूप की प्राप्ति न हुई तबतक) जिन्होंने अपना
पैर रखा है ऐसा पुरुषोको हस्तावलम्ब तुल्य कहा है, सो बड़ा

खेद है । तो भी जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र, परद्रव्य भावोंसे रहित परम अर्थ (शुद्धनयका विषयभूत) को अंतरंगमे अवलोकन करते है, उसका श्रद्धान करते है, तथा उस स्वरूप लीन हुए चारित्र भावको प्राप्त होते है, उनके यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजन वान नही है ।

प्रश्न—कोनसा नय मिथ्या और सत्य है ।

उत्तर—मिथ्या तथा सत्य नयका स्वरूप निम्न प्रकार है ।
कहा मि है कि,

**मिथ्यासमूहो मिथ्याचेन्न मिथ्यैकान्ततास्तिनः ।
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत॥**

अर्थ—मिथ्यानयो का विषय समुह मिथ्या है ऐसा कहने पर उत्तर देते है कि, वह मिथ्या ही हो, ऐसा हमारे यहां एकान्त नहि है । किन्तु परस्पर की अपेक्षा रखनेवाले वे वास्तवमे अभिष्ट सिद्धि के कारण है । (ध.-९-१८२)

नामादिक व्यवहार दो नयोके आश्रीत होनेसे व्यवहारो की सत्यता प्रगट करता है । यदि यहां कहा जावे कि दोनो प्रकार के नयो के निमित्तसे होनेवाला संव्यवहार मिथ्या है, सो भी ठीक नही है, क्योंकि वैसा पाया नही जाता । और दुर्नयोंके सत्यता हो नही शक्ती, क्योंकि वेह प्रतिपक्ष भूत विषयोका सर्वथा निषेध करते है इसिलिये स्वविषयोका अभाव होनेसे उनके सत्यता रह नही शक्ती, । इसी कारण दुर्नय संव्यवहार के कारण

नहीं हैं ।

शंका—शून्योके अपने विषयों की व्यवस्था कैसे सम्भव है ?

समाधान—चूंकि, शून्य सर्वथा प्रतिपक्षभूत विषयों का निषेध नहीं करते, अतः उनके गौणता और प्रधानता की अपेक्षा प्रमाण बाधा के दूर करनेसे उक्त विषय व्यवस्था भले प्रकार सम्भव है ।

शंका—जबकी एकान्त अवस्तु स्वरूप है, तब वह व्यवहारका कारण कैसे हो सकता है ?

समाधान—अवस्तु स्वरूप एकान्त संव्यवहारका कारण नहीं है, किन्तु उसका कारण प्रमाणसे विषय किया गया अनेकान्त है क्योंकि वह वस्तु स्वरूप है

शंका—यदि ऐसा है तो फिर सब संव्यवहारका कारण नय कैसे हो सकता है ?

समाधान—इसका उत्तर कहते हैं, कौन ऐसा कहते हैं कि नय सब संव्यवहारका कारण है । प्रमाण और प्रमाणसे विषय किये गये पदार्थ भी समस्त संव्यवहारका कारण है । किन्तु प्रमाण निमित्तक सब संव्यवहार नय स्वरूप है, ऐसा हम कहते हैं । क्योंकि सब संव्यवहारमें गौणता और प्रधानता पायी जाती है । अथवा प्रमाणसे नयोंकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि, वस्तुके अज्ञात होनेपर उसमें गौणता और प्रधानताका अभिप्राय बनता

नहीं हैं। और नयोसे संव्यवहारकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि अपने अभिप्राय के वशसे एक व अनेक रूप व्यवहार पाया जाता है। इस कारण नयभी संव्यवहारका कारण है ऐसा कहनेमे कोई दोष नहीं है।

शंका—संव्यवहार नय स्वरूप ही है, ऐसा क्यों है ?

समाधान—नहीं क्योंकि ऐसा स्वभाव है, तथा अन्य प्रकारसे व्यवहार करनेके लिये और कोई उपाय नहीं है।
(ध. ९. २३९)

प्रश्न—निश्चय तथा व्यवहार नयमे किस प्रकारका विरोध है ?

उत्तर—व्यवहार नय कहते हैं कि जीव कर्मसे बंधा हुआ है, जब निश्चय नय कहता है कि जीव कर्मसे बंधा हुआ नहीं है। इस तरह दो नयोके दो पक्ष हैं। इस तरह दोनो नयोका जिसके पक्षपात है वह तत्व वेदी नहीं है, जो तत्ववेदी (तत्त्वका स्वरूप जाननेवाला) है, वह पक्षपातसे रहित है, नयमे खेचताण नहीं करता है वही पुरुषका चिन्मात्रा आत्मा चिन्मात्र ही है उसमे पक्षपातसे कल्पना नहीं करता। उसी प्रकार व्यवहार नय कहते हैं कि जीव मोही है जब निश्चयनय कहता है कि जीव मोही नहीं है। व्यवहार नय कहते हैं कि जीव रागी है जब निश्चय नय कहते हैं कि जीव रागी नहीं है। व्यवहार नय कहते हैं कि जीव द्वेषी है, जब निश्चय नय कहते हैं कि जीव द्वेषी नहीं है। व्यवहार नय कहते हैं कि जीव कर्ता है, जब निश्चय नय

कहते हैं कि जीव कर्ता नहीं है । व्यवहार नय कहते हैं कि जीव भोक्ता है, जब निश्चय नय कहते हैं कि जीव भोक्ता नहीं व्यवहार नय कहते हैं कि जीव शूक्ष्म नहीं है जब निश्चय नय कहते हैं कि जीव शूक्ष्म है । व्यवहार नय कहते हैं कि जीव अनेक हैं, जब निश्चय नय कहते हैं कि जीव एक है । व्यवहार नय कहते हैं कि जीव अनित्य है जब निश्चय नय कहते हैं कि जीव नित्य है । व्यवहार नय कहते हैं कि जीव शान्त अर्थात् अंत सहित है, जब निश्चय नय कहते हैं कि जीव अंत रहीत है । इसी प्रकार दोनों नयों में पक्षपात है । जीव और पुद्गल कर्मके एक बंध पर्याय पनेसे देखा जाय अर्थात् संयोग सम्बन्धसे देखा जाय तो जीव बंधा ही है परन्तु जीव तथा पुद्गलकर्मके अनेक द्रव्य पनेकर दिखा जाय अर्थात् समवाय सम्बन्धसे देखा जाय तो जीव बंधा हुआ नहीं है अत्यंत भिन्न है । इसीप्रकार दोनों नयोसे देखना वही प्रमाण है । वही प्रमाण नय सम्यग्द्रष्टि को ही होता है । मात्र एक नयके ही पक्षवाले मिथ्याद्रष्टि है । जो जीव नयके पक्षपातको छोड़ अपने स्वरूपमें गुप्त होके निरंतर स्थिर होते हैं वही पुरुष विकल्पके जालसे रहित शांत चित हुए साक्षात् अमृतको पीते हैं अर्थात् वही जीव मोक्ष को पा सकता है । जो निश्चयकर जीवमें कर्म बंध हुए हैं ऐसा कहना तथा जीवमें कर्म नहीं बंधे हुए हैं ऐसा कहना यह दोनों ही विकल्प नय पक्ष है । जो इस नय

पक्ष के विकल्पोको उलंघके वर्तता है अर्थात् छोड़ता है वही समस्त विकल्पोसे दूर रहता है। वही आप निर्विकल्प एक विज्ञानघन स्वभाव रूप होकर साक्षात् परमात्मा हो जाता है। प्रथम तो जो जीवमे कर्म बंधा है ऐसा विकल्प करता है वह जीवमे कर्म नहीं बंधा है” ऐसा एक पक्षका छोड़ता हुआ भी विकल्पोको नहीं छोड़ता। और जो जीवमे कर्म नहीं बंधा है ऐसा विकल्प करता है वह ‘जीवमे कर्म बंधा है’ ऐसे विकल्परूप एक पक्षको छोड़ता हुआ भी विकल्पोको नहीं छोड़ता। और जो जीवमे कर्म बंधा भी है तथा नहीं बंधा भी है ऐसा विकल्प करता है वह उन दोनों ही नयपक्षको नहीं छोड़ता हुआ विकल्पोको नहीं छोड़ता। इसलिये जो सभी नय पक्षको छोड़ता है वही समस्त विकल्पोको छोड़ता है तथा वही आत्माको अनुवता है।

प्रश्न— क्या व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ ही है ?

उत्तर— व्यवहारनयको सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना चाहिये किन्तु कथंचित् अर्थात् निश्चयकी अपेक्षासे असत्यार्थ मानना चाहिये। क्योंकि, जब एक द्रव्यको जुदा पर्यायसे अमेदरूप असाधारण गुणमात्रको प्रधानकर कहा जाय तब परस्पर द्रव्योना निमित्त-नैमित्तिक भाव तथा निमित्तसे हुए पर्याये सब गौण होजाती हैं उस एक अमेद द्रव्य द्रष्टिमे उनका प्रतिभास नहीं होता है इसलिये वह सब उस द्रव्यमे नहीं है। इस तरह कथंचित्

निषेध किया जाता है। यदि उस द्रव्यमे कहा जाय तो व्यवहार नयसे कह सकते हैं। ऐसा नय विभाग है। निश्चयनयकी द्रष्टिसे रागादिक जीवका नहीं है, परन्तु व्यवहार नयकी द्रष्टि से रागादिक जीवका ही है, जीवका ही अनन्य परिणाम है। निमित्तनैमित्तिक भावकी द्रष्टिकर देखा जायतो रागादिक जीवका ही है। यदि सर्वथा असत्यार्थ कहे तो सब व्यवहार का लोप हो जाय तब मोक्षका भी लोप हो जाय इसलिये जिन देवका उपदेश स्याद्वादरूप ही समजना सम्यकज्ञान है। सर्वथा ऐकान्त करना मिथ्यात्व है।

प्रश्न—नयोका क्या सार है ?

उत्तर—जो कर्म नयके अवलम्बनमे तत्पर है अर्थात् उसके पक्षपाती है वे भी डुबते हैं। जो ज्ञानको तो जानते ही नहीं और ज्ञान नयके पक्षपाती (इच्छुक) है वे भी डुबते हैं जो क्रियाकान्ध के छोड़ स्वछंद है, प्रमादी हुए स्वरूपमे मंद उद्यमी है वे भी डुबते हैं। और जो आप निरंतर (हमेशा) ज्ञान रूप हुए कर्मको तो करते नहीं तथा प्रमाद के वश भी नहीं होता, स्वरूपमे उत्साहवान है वही जीव सब लोकके उपर तैरत है अर्थात् अपना कल्याणकर सिद्ध पदको पाता है—यहीसार है।

प्रश्न—व्यवहार कितना प्रकारका है ?

उत्तर—व्यवहार अनेक प्रकारका है। १ सदभूत व्यवहार
२ असदभूत व्यवहार ३ असदभूत अनउपचरित व्यवहार ४

असदभूत उपचरित व्यवहार ।

प्रश्न—सदभूत व्यवहार किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मामे दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणो है ऐसा कहना सदभूत व्यवहार है । आत्मामे केवलज्ञान हैं, आत्मामे केवल दर्शन है, आत्मामे अनंतसुख है, आत्मा वितरागी है, आत्मा मिद्ध है इत्यादि कहना सदभूत व्यवहार है ।

प्रश्न—असदभूत व्यवहार किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मामे मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय ज्ञान है । आत्मामे क्रोध मान माया और लोभ होता है इत्यादि कहना असदभूत व्यवहारसे कहा जाते हैं ?

प्रश्न—असदभूत अनउपचरित व्यवहार किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मामे छेह पर्याप्ति होती है, आत्मा दश प्राणोसे जिता है आत्मा ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मको बाधता है अर्थात् कर्मका कर्ता है । आत्मा देव मनुष्य तिर्यच नारकी होता है । आत्मा औदारिक वेक्रियक, आहारक, कार्माण गरीरमे रहता है । आत्मा एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय, पंचेन्द्रिय होता है. आत्मा संजी असंजी होता है. आत्मामे समचतुरस संस्थान आदि होता है, आत्मामे वज्रर्षभनाराच आदि संहनन होता है. आत्मा भोजन खाता है, आत्मा जल पीता है इत्यादि असदभूत अन उपचरित व्यवहारसे कहा जाता है ।

प्रश्न— असदभूत उपचरित व्यवहार किसको कहता है ?

उत्तर— यह मैरी स्त्री है, यह मेरा पीता है, यह मैरी माता है. यह मेरे पुत्र है यह मैरा मकान है, यह मैरी लक्ष्मी है, यह मैरी मील है, यह मैरा ग्राम है, केवली भगवान लोक-लोकको देखता हैं इत्यादि असंदभूत उपचरित व्यवहार नयसे कहा जाता है ।

इसमे कोनसा व्यवहार अभूतार्थ है ? विचार करना चाहिये । व्यवहार अपेक्षासे व्यवहार सत्यही हैं । परन्तु निश्चयकी अपेक्षासे व्यवहार असत्यही हैं । इसीप्रकार निश्चयकी अपेक्षासे निश्चय सत्यही हैं परन्तु व्यवहारकी अपेक्षासे निश्चय असत्यही हैं । औसा ज्ञान करनां सम्यक ज्ञान है । एकान्त नय वाद मिथ्यात्व है ।

शंका— श्री पंचाध्यायी प्रथम अध्यायकी गथा ५६७ से यह गरीर मैरा हैं. मे कर्मों को बांधता हूँ, इत्यादिको तो नया भास कैसे कहा है ?

समाधान— पंचाध्यायी प्रथम अध्याय गाथा ५२५ से व्यवहार नयका स्वरूप प्रतिपादन किया है वह तादात्म संबंधसे अर्थात् समवाय संबंधसे कीया है इसी कारण संयोग संबंधको नया भास कहा है । वहां तो एक ही द्रव्यका स्वरूप समजानेका अभिप्राय है इसका यह अर्थ नहीं है कि परद्रव्योकी साथमे अर्थात् पुद्गलकी साथमे आत्माका संयोग संबंध है ही नहीं । एक्रमे संसार नहीं एवं विकार भी नहीं. जबतक संयोग संबंध है तबतक ही संसार है । सिद्धमे संयोग संबंध नहीं है

वहां संसार भी नहीं है। केवली परमात्माको अभि संयोग सम्बन्ध है इसलिये वह संसारी ही है। यह तो कथन करनेकी शैली है। तादात्म्य संबंधसे कथन करने मात्र से संयोग संबंध मिट नहीं जाता। पदार्थ का ज्ञान करानेके लिये ही नय ज्ञान है। यदि संयोग संबंध नहीं होता तो पंचाध्यायीने भी दुसरा अध्यायमें नया भास रूप संयोग संबंध कयो स्वीकार किया? अमूर्त आत्मा मूलकि सराव आदिसे पागल क्यों बन जाता है? अमूर्त आत्मा भोजन सामग्री खानेसे मूखके दुःखसे कैसे मुक्त हो जाता है? यदि आत्मा खाता नहीं है मात्र विकल्प ही करता है तो एक विकल्प ऐसा करले के हमने भोजन खालिया ऐसे विकल्पसे भुखका दुःख कयो नहीं मिटा लेता। इससे सिद्ध हुआ कि जैसी अवस्था है तैसा ही ज्ञान करना सम्यक् ज्ञान है। अनेक प्रकारसे नय विभागका कथन शस्त्रोमे किया है इसलिये नयोका ज्ञान करना मोक्षमार्गमें प्रथमे प्रथम जरूरी है।

आत्माका व्यवहार आत्मामे ही होता है और पुद्गलका व्यवहार पुद्गलमे ही होता है। आत्माका व्यवहार पुद्गलमे न होवे और पुद्गलका व्यवहार आत्मामे न होवे। आत्मामे जो पुण्य और पाप रूप भाव होता है वही आत्माका व्यवहार है। ऐसा आत्माका व्यवहार छोड़ना ही धर्म है। समयसार ग्रन्थमे भी यही बात बंध अधिकारमे कही है—जैसे.

सगी वस्तुओमे सब अध्यवसान अर्थात् रागादिक भाव है

वह जिन भगवानने त्यागने योग्य कहा है, कयोकि, वह आकुलता रूप ही है। सो सब भाव परके आश्रयसे प्रवर्तने वाला सभी व्यवहार छोड़ने लायक ही है। इस लिये सत्पुरुष है वह सम्यक् प्रकार एक निश्चय को ही अर्थात् शायक स्वभावी आत्म पिन्ड को जिस तरह हो सके उस तरह अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपनी आत्म स्वरूप महिमामे स्थिर होना वही परम धर्म है। वही सुखका मार्ग है। और सुखका मार्ग नहि है।

शंका—पुण्य भावमे अर्थात् पुजा, गुरु भक्ति, पात्र दान, आदि मे तो सुख होता है ?

समाधान—वह सुख नहीं है सुखाभास है। मिथ्या कल्पना है। अपना जीवन पर सुक्ष्म द्रष्टि से विचार करो तो दुःख दुःख छोड़कर एक समय भी सुखमे जाता नहीं है। देखो फजरमे उठे त्यां सौचादि किया करने कि इच्छाका दुःख उस दुःखसे मुक्त न हुआ यां एक इच्छा हुई कि मैं स्नान कर लुं, जहां स्नान किया त्यां एक इच्छा पैदा हुई कि मैं पुजाके लिये जाऊं, जबतक मंदिर मे न जावे तबतक दुःखी। मंदिरमें गये त्यां अष्ट द्रव्य धोनेकी इच्छा हुई। जहाँ अष्ट द्रव्य धोया त्यां पुजा करनेकी इच्छा पैदा हुई। दो चार पुजा कीया त्यां घर जानेकी इच्छा हुई। यदि पुजामे सुख होता तो पुजा छोड़कर घर क्यों आता ? घर आया त्यां मुनिको आहार दान देनेकी इच्छा हुई। प्रासुक्त जलका लोटा लेकर पडगाहनेके लिये अपने घरके फाटकमे

रखा रहा । जबतक मुनि न पधारे तबतक दुःख । जहां भाग्यो-
दय से मुनि महाराज पधार गये, त्या एक इच्छा खड़ी हो गय
की निरांतराय मुनि महाराजको आहार हो जावे तो अच्छा ।
जबतक निरांतराय आहार न हुए तब तक दुःख । जहां मुनि
महाराजका आहार हो गया, त्या अपने खानेकी इच्छा पैदा हो
गय । जहां खानेमे सुखकी कल्पना नहीं करता है त्या एक इच्छा
यह हुई की आज दुकानमे (पेढीमे) जानेकी बहोत देरी हुई
इसकी चिन्ता । पेढीमे गया त्या वेपार आदिकी व्याधि । विचार
करो केनसा समय सुख का जाता है । इस लिये सब व्यव-
हार छोडनेकाही है । व्यवहार छोडनेका उपदेश देता है, वहां
मिथ्याद्रष्टि कहै अरेरे ? महाराज सब व्यवहार
छोडाता है ? परन्तु भूखे विचारमी करता नहि कि व्यवहार
किसका नाम है । पुण्य पाप रूप भावका नाम तो व्यवहार है
और वह व्यवहार छोडा विना आत्म शान्ति कबी नहीं मिलेगी ।
व्यवहार छोडना ही परम धर्म है ।

प्रश्न—पुद्गलका व्यवहार किसको कहते हैं ?

उत्तर—पुद्गलमे रस, रस, गंध, और रूप गुण हैं उस गुणकी
जागोका बदलना यह पुद्गलका व्यवहार है । जैसे शरीर दुबला और
मोटा होना । शरीर का रंग काला, धोला, कौढवाला होना ।
यह सब पुद्गल का व्यवहार है । जैसे शरीर के रंग मे जरासा
फर्क हुआ अथवा लाल चबड़ी की अवस्था बदलके सुफेद हुई

ह्यां कहने लगेकी मुझको कोढ़ हो गया । लोग कहे कि न कहे उसकी पहले अपने ही विकल्प द्वारा दुःखी हो जाता है । यथार्थ से विचार करो तो कोढ़मे किंचित मात्र दर्द का वेदन रूप दुःख नहीं है तो भी अज्ञान के कारण दुःखी हो जाता है, क्योंकि उसने पुद्गल का व्यवहार को अपना व्यवहार मान रखा है । यह अज्ञान की जननी मिथ्यात्व है ।

कोइ २ अपेक्षाए आत्मद्रव्य, आत्म का गुणो, तथा आत्मा की पर्याय को भी निश्चय कहा जाता है क्योंकि वह आत्म द्रव्य से अलग वस्तु (अवस्था) नहीं है । और जीव और पुद्गल दो भिन्न द्रव्य के संयोग से उत्पन्न हुई अवस्था को भी व्यवहार कहा जाता है । जैसे जीव दश प्राणो द्वारा पूर्वमे जीया था, वर्तमानमे जी रहा है, और भविष्यमे जीवेगा । यद्यपि यह दशो प्राणो संयोग सम्बन्ध से जीव से अलग नहीं है परन्तु जीव पुद्गल के स्व गुणो की अपेक्षा अर्थात् तादात्म्य सम्बन्ध से दशो प्राण जीव का नहीं है परन्तु नियमसे पुद्गल का ही है । क्योंकि मरण कालमे दशो ही प्राण जीव से अलग हो जाता है, क्योंकि वह रूपी द्रव्यकी, पर्याय हैं ।

अखंड द्रव्य मे भेद पाडकर कथन करना वह भी व्यवहार है, जिसको शास्त्रीय भाषा मे एकत्व व्यवहार किया जाता है, अर्थात् तदात्म्य सम्बन्धसे कथन करना उसीको नाम एकत्व व्यवहार है, जो कथन 'सत्य वचन' से ही होता है । जीव और पुद्गल

के मिलाप से उत्पन्न हुई अवस्था का नाम शास्त्रीय भाषा में पृथक्त्व व्यवहार है, अर्थात् संयोग सम्बन्ध से कथन करना उसीका नाम पृथक्त्व व्यवहार है । जिस कथन की भाषा को **अनुभय वचन** कहा जाता है । जैसे जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणो है । जीव में मति, श्रुत, अवधि, मन.पर्यय और केवल ज्ञान होता है । जीव में क्रोध, मान, माया, लोभ तथा क्षमा, संतोष आदि होता है, यह कथन का नाथ एकत्व व्यवहार है । जो व्यवहार मात्र सत्य वचन योग से ही कहा जाता है । जीव में दश प्राण होता है । जीव देव, मनुष्य, तिर्यच नारकी होता है । जीव आहार लेने से ही जीता है इत्यादि कथन का नाम पृथक्त्व व्यवहार है । जो व्यवहार मात्र **अनुभय वचन योग** से कहा जाता है ।

मोक्षमार्ग प्रकाशक शास्त्रमे ऐसा लिखा है कि-व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को वा तिनके भावनिको वा कारण कार्यादिक को कोई का कोई विषे मिलाय निरूपण करे है, सो ऐसा श्रद्धान ते मिथ्यात्व है । इस लिये इस का त्याग करना । परन्तु निश्चय नय तिन ही को यथावत निरूपण कहे है । कोई का कोई विषे न मिलावे है ऐसे ही श्रद्धान ते सम्यक्त्व है इस लिये इसका श्रद्धान करना ।

प्रश्न—जो ऐसे है तो जिनमार्ग विषे ढाउ नय आ ग्रहण करना कहा है सो कैसे ?

उत्तर—जिनमार्ग विषे कही तो निश्चय नयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है उसीको तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है।' ऐसा श्रद्धान करना । और कही व्यवहार नयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है उसीको 'ऐसे है नाही' निमित्तादि कि अपेक्षा उपचार किया है । ऐसा श्रद्धान करना ।

यह जो कथन है उसीका इतना ही अर्थ लेना चाहिये कि संयोग संबंधको तादात्म्य संबंध नहीं मानना । संयोग संबंधको तादात्म्य संबंध मानना मिथ्यात्व है, और तादात्म्य संबंधको संयोग संबंध मानना भी मिथ्यात्व है । संयोग संबंधको संयोग नहीं मानना वह भी मिथ्याज्ञान है । संयोग संबंधको नहीं माननेसे सारा व्यवहार धर्मका नाश हो जावेगा । यही बात श्री समयसार ग्रन्थकी गाथा ४६ की टीकामे विस्तारसे लिखा है कि व्यवहार नयको न माने और परमार्थ नय जीवको, शरीरसे भिन्न कहता है, उसका ही एकान्त किया जाय तो, तब स्थावर जीवोंका घात निःशकपनेसे करना सिद्ध हो सकता है । जैसे भस्म के मर्दन करनेमे हिंसाका अभाव है उसी तरह उनके मारनेमे भी हिंसा नहीं सिद्ध होगी किंतु हिंसा का अभाव ठहरेगा, तब उनके घात होनेसे बंधका भी अभाव ठहरेगा । और उसी तरह रागी द्वेषी मोही जीव कर्मसे बंधता है, उसको छुड़ाना कहा गया है वह भी परमार्थसे रागद्वेष मोहसे जीव भिन्न दिखानेकर मोक्षके उपायका उपदेश व्यर्थ होजायगा तब मोक्षका भी अभाव ठहरेगा । इसलिये व्यवहार नय

अर्थात् संयोग संबंध व्यवहारसे सत्यार्थ ही है ।

यदि संयोग संबंध मिथ्या (गलत) ही है तो एक मिनिट अपना ही गला दबा कर प्रत्यक्ष अनुभव करलो, अगर एक सूर्य अपने शरीरमे चुंबाकर अनुभव करलोकी आत्मा नाच उठता है कि नाही । **यह तो स्वानुभव प्रसिद्ध है ।** तादात्म संबंधमे भी व्यवहार होता है, एवं संयोग संबंधमें भी व्यवहार होता है । जैसा है तैसा जानना सम्यक ज्ञान है जैसे

आत्मामे दर्शन ज्ञान चारित्र हे ऐसा कहना भी व्यवहार है । आत्मामे केवलज्ञान होता है वह कहना भी व्यवहार है । आत्मामे क्रोध, मान, माया, लोभ है वह कहना भी व्यवहार है । आत्मा दश प्राणोंसे ही जीता है वह कहना भी व्यवहार है । आत्मा आहार खाते है यह कहना भी व्यवहार है । केवली भगवन्त लोकालोक कुं देखता है यह कहना भी व्यवहार है । इसमे अमुक व्यवहार तादात्म संबंधसे हे ओर अमुक व्यवहार संयोग संबंध है वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है । विशेष कहा तक लिखे ?

इति भेदज्ञान शास्त्रमध्ये प्रमाण नय निक्षेप अधिकार पूर्ण हुआ ।

पुद्गल द्रव्यका स्वरूप

प्रश्न—पुद्गल द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—पुद्गल द्रव्य को भेद दिखाया जाता है । पुद्गल द्रव्य का चार भेद है । १ स्कन्ध, २ स्कन्ध देश ३ स्कन्ध प्रदेश इन तीन पुद्गल स्कन्धों में अनंत अनंत भेद है । (४) परमाणु का एक ही भेद है द्रष्टांत के द्वारा इस कथन को प्रगट कर दिखाया जाता है । अनंतानंत परमाणुओं के स्कन्ध की निशानी ८० एसी का अंक जानना । क्योंकि समजाने के लिये थोड़ासा गणित करके दिखाते हैं । एसी परमाणु का तो उत्कृष्ट स्कन्ध कहा जाता है । उसके आगे एक एक परमाणु घटाते जाना एकतालीस अंकताई परमाणुओं का जधन्य स्कन्ध है इसी प्रकार स्कन्ध के भेद एक एक परमाणु की कमी से अनंत जानने । और चालीस परमाणु का उत्कृष्ट स्कन्ध देश जानना । एकीस परमाणु का जधन्य स्कन्ध देश जानना । एक एक परमाणु की कमीसे स्कन्ध देश का अनंत भेद जानना । तथा बीस परमाणु का उत्कृष्ट स्कन्ध प्रदेश जानना । दो परमाणु का जधन्य स्कन्ध प्रदेश जानना एक एक परमाणु की कमी से स्कन्ध प्रदेशका अनंत भेद जानना । और एक परमाणु अविभागी है । इसमें भेद कल्पना नहीं है । यह चार प्रकार

तो भेद के द्वारा जानना, और येही चार भेद मिलापके द्वारा भी गीने जाते हैं । मिलाप नाम संघातका है । दो परमाणु मिलनेसे जघन्य स्कन्ध प्रदेश होता है । इसी प्रकार एक एक परमाणु मिलानेसे इन तीन स्कन्धों के भेद उत्कृष्ट स्कन्ध तैर्ज जानना । भेद संघात के द्वारा तीनों स्कन्धों के भेद परमाणुगमने विशेषता कर गिने गये हैं । एक पृथिवि पिण्डमें चारों ही भेद होते हैं । सकलपिण्ड का नाम स्कन्ध कहा जाता है, आधेका नाम स्कन्ध देश, चौथाइका नाम स्कन्ध प्रदेश कहा जाता है । अवीभाग का नाम परमाणु कहा जाता है । इसी प्रकार खण्ड खण्ड करने पर भेदों से अनंत भेद होते हैं । दोय परमाणु के मिलापसे लेकर सकल पृथिवी खण्ड पर्यंत संघात कर अनंत भेद होते हैं । भेद संघातसे पुद्गल की अनंत पर्याये होती है । चार प्रकार के स्कन्धादि भेद कहे इनमें पूरन गलन स्वभाव है इस कारण इसका नाम पुद्गल कहा जाता है । जो बड़े घटे तिनको पुद्गल कहते हैं । परमाणु जो है सो अपने स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गुण के भेदों से षट्गुणीं हानि वृद्धि के प्रभाव से पुद्गल नाम पाता है । और इसी परमाणु में किसी कालमें स्कन्ध होने की प्रगट शक्ति है । जो स्कन्ध है ते अनंत परमाणु मिलकर एक पिण्ड अवस्था को करते हैं । इस कारण उनमें भी पूरनगलन स्वभाव है और उनका भी नाम पुद्गल कहा जाता है वे पुद्गल छोड़ प्रकार के होते हैं,

जिन पुद्गलो से तीन लोक निर्मापित है । वे छोह निम्न प्रकार है । १ वादरवादर । २ वादर । ३ वादर शूक्ष्म । ४ शूक्ष्मवादर २ ५ शूक्ष्म ६ शूक्ष्म शूक्ष्म ये छह प्रकार जानना ।

जो पुद्गल दो खंड करने पर अपने आप फिर नहीं मीले ऐसे काष्ठ पाषाणादिको वादर वादर कहते हैं । जो पुद्गल स्कन्ध खंड खंड किये हुए अपने आप मिल जाय ऐसे दुग्ध, घृत, तेलादिक पुद्गलोको वादर कहते हैं । जो दिखनेमे तो स्थूल हो परन्तु खंड खंड करने मे नहीं आवे, हस्तादिसे ग्रहण करनेमे नहीं आवे ऐसे धूस, चादनी, छाया आदिक पुद्गल वादरशूक्ष्म कहलाते हैं । जो स्कन्ध तो है शूक्ष्म परन्तु स्थूलसे प्रतिभासते हैं ऐसे स्पर्श, रस गन्ध शब्दादिक पुद्गल शूक्ष्म वादर कहलाते हैं । जो स्कन्ध अति शूक्ष्म है, इन्द्रियोसे ग्रहण करनेमे नहीं आते ऐसे जो कर्म वर्णादिक है वह शूक्ष्म पुद्गल कहलाते हैं । जो कर्म वर्गणाओसे भी अति शूक्ष्म द्वियाणुक स्कन्ध ताईं जे है ते शूक्ष्मशूक्ष्म कहलाते हैं ।

समस्त स्कंधोका जो अंत का भेद है (अवीभाग खण्ड) है सो परमाणु कहलाता है वह परमाणु त्रिकाल अविनासी है । यद्यपि स्कंधो के मिलापसे अेक पर्याय से पर्यायान्तरको प्राप्त होता है, तथापि अपने द्रव्यत्वकर सदा टंकोत्कीर्ण नित्य है । वह परमाणु शब्द रहित है, यद्यपि स्कंधके मिलापसे शब्द पर्यायको धरता है तथापि व्यक्तरूप शब्द पर्यायसे रहित है । परमाणु अेक

प्रदेसी है द्वीजणुकादि रूप नहि है । जीसका दुसरा भाग नहि हो ऐसा निरंश है । परमाणु द्रव्य है उसमे स्पर्श रस गन्ध और रूप चार गुण है । इन चारोही गुणोसे परमाणु मूर्तीक कहलाता है । परमाणु निर्विभाग है क्योकि जो प्रदेश आदिमे है वह मध्य और अन्तमे है इस कारण दुसरा भाग परमाणुका नहि होता । द्रव्यगुणमें प्रदेश भेद नही होता इस कारण जो प्रदेश परमाणुका है वही प्रदेश स्पर्श रस गंध वर्णका जान लेना । ये चार गुण परमाणुमें सदाकाल पाये जाते हे, परंतु गौण मुख्यके भेदसे न्यूनाधिक भी इन गुणोका कथन किया जाता है । पृथिवी, जल अग्नि वायु ये चारो ही पुद्गल जातिके परमाणुसे उत्पन्न है । इनके परमाणुके जाति जुदी नही है । पर्यायके भेदसे भेद होता है । पृथ्वी जातिके परमाणुओमें चारोही गुणोकी मुख्यता है । जलमें गंध गुणकी गौणता है, अन्य तीनों गुणोकी मुख्यता है । अग्निमें गंध और रसकी गौणता है, स्पर्श और वर्णकी मुख्यता है । वायुमें तीनों गुणोकी गौणता है, स्पर्शगुणकी मुख्यता है । पर्यायके कारण परमाणुमें नाना प्रकारके परिणाम होते हैं । कही पर किसी एक गुणकी प्रगटता अप्रगटता के कारण नाना प्रकारकी परिणतिको धारण करती है ।

प्रश्न—जिस प्रकार परमाणुओ के परिणमनसे गंधादिक गुण है उसी प्रकार शब्द भी प्रगट होता होगा ।

उत्तर—परमाणु एक प्रदेसी है इस कारण शब्द प्रगट नहीं

होता है । शब्द है वह अनेक परमाणुओं के स्कन्धोसे उत्पन्न होता है इस कारण परमाणु अशब्द मय है ।

द्रव्य करणेन्द्रियद्वारा भावकर्णेन्द्रियसे जो धुनी सुनी जाय उसे शब्द कहते हैं । वह शब्द अनंत परमाणुओं का पिंड अर्थात् स्कन्धादि से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब परस्पर महास्कन्धोका संघट्ट होता है, तब शब्दकी उत्पत्ति होती है । और स्वभावसे उत्पन्न अनंत परमाणुओंका पिंड ऐसी शब्द-योग्य वर्गणामे परस्पर मिलकर इस लोकमे सर्वत्र व्यापी (फैल) रही है । जहा जहां शब्दके उत्पन्न होनेको बाह्य सामग्रीका सयोग मीलता है तहा तहा वे शब्द योग्य वर्गणाये हैं सो स्वयमेव ही शब्द रूप होय परिणम जाती हैं । इस कारण शब्द निश्चय करके पुद्गलस्कन्धोसे ही उत्पन्न होता है । केई मतावलम्बी (वेदान्तादि) शब्दको आकाशका गुण मानते हैं सो आकाशका गुण कदापि नहीं हो सकता । यदि आकाशका गुण माना जाय तो कर्णेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करनेमे नहीं आता, क्योंकि आकाश अमूर्तीक है और अमूर्तीक पदार्थका गुणो भी अमूर्तीक होता है । इन्द्रिये मूर्तीक है और मूर्तीक पदार्थ ही इसके द्वारा जाना जाता है । इस कारण जो शब्द आकाशका गुण होता तो कर्ण इन्द्रियसे ग्रहण करनेमे नहीं आता । वह शब्द दो प्रकारका है, एक प्रायोगिक दूसरा वैश्रसिक । जो शब्द पुरुषादिकके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है उसको प्रायोगिक कहते हैं । और जो प्रधादिकसे

उत्पन्न होता है सो वैश्रसिक कहलाता है । अथवा वही शब्द भाषा अभाषाके भेदसे दो प्रकारका है । तिनमेसे भाषात्मक शब्द अक्षर अनक्षरके भेदसे दो प्रकारका है । संस्कृत, पाकृत, आर्य, म्लेच्छादि, भाषादिरूप जो शब्द है वे शब्द अक्षरात्मक हैं । और द्वीन्द्रियादी जीवोंके शब्द है सो अनक्षरात्मक शब्द है । अभाषात्मक शब्दोंके भी दो भेद है । १ प्रायोगिक २ वैश्रसिक । प्रायोगिक तो तत, वितत, घन सुसिरादिरूप जानना । तत शब्द उसे कहते हैं जो वीणादिक से उपन हो । वितत शब्द ढोल दमामादिकसे उत्पन्न होते हैं । घन शब्द करतालादिकसे उत्पन्न होता है । और जो वासादिकसे उत्पन्न होता है सो सुषिर कहलाता है । इस प्रकार यह चार भेद जानना और जो मेघादिकसे उत्पन्न होते हैं वे वैश्रसिक अभाषात्मक शब्द हैं । यह समस्त प्रकारके शब्द पुद्गल, स्कंधो से उत्पन्न होता है ऐसा जानना ।

एक शुद्ध पुद्गल परमाणू कैसा है, जो सदा अत्रीनासी है अपने एक प्रदेशकर रूपादिक गुणोंसे भी कभी त्रिकालमें रहित नहीं होता । फिर कैसा है ? जगह देनेके लिये समर्थ है, परमाणूके प्रदेशसे जुड़े नहीं जैसे जो उसमें स्पर्शादि गुण उनको अवकाश देनेके लिये समर्थ है । फिर कैसा है ? जगह देता भी नहीं अपने एक प्रदेशकर आदि मध्य अन्तमे निर्विभाग एक ही है । इस कारण दो आदि प्रदेशोंकी समाई (जगह) उसमें नहीं

है। इस लिये अवकाशदान देनेको असमर्थ भी है। फिर कैसा है। अपने एक ही प्रदेशसे स्कंधोका भेद करनेवाला है। जब अपने विघटनका समय पाता है उस समय स्कंधसे निकल जाता है, इस कारण स्कंधका खंड करने वाला कहा जाता है। फिर कैसा है? स्कंधोका कर्ता भी है, अर्थात् अपना काल पाकर अपनी मिलन शक्ति से स्कंधोमें जाकर मिल जाता है इस कारण इसको स्कंधो का कर्ता भी कहा गया है। फिर कैसा है? कालकी संख्याका भेद करनेवाला है। एक आकासके प्रदेशमें रहनेवाले परमाणुको दूसरे प्रदेशमें मंदगतिसे गमन करते जो समय रूप काल परिणाम प्रगट होता है उसको भेद करता है, इस कारण काल अंशका भी निमित्त कर्ता है। फिर यह परमाणु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी संख्याके भेदको भी करता है। सो दिखाया जाता है। यही परमाणु अपने एक प्रदेश परिमाणसे दो आदि प्रदेशोंसे लेकर अनंत प्रदेश पर्यंत क्षेत्र संख्या का भेद कहता है। फिर यही परमाणु अपने एक प्रदेशके द्वारा प्रदेशसे प्रदेशांतर गति परिणामसे दो समयसे लेकर अनंत काल पर्यंत काल संख्याके भेदको करे हे। फिर यही परमाणु अपने एक प्रदेशमें जो वर्णादिक भाव है, उसको जघन्य उत्कृष्ट भेदसे उस भेद संख्या को भी करता है। यह चार प्रकारका भेद भाव संख्या परमाणु जनित जान लेना। पुद्गल परमाणुओं में विशेष यह बात है कि जैसे आत्मामें भोगनेकी शक्ति है इसी प्रकार

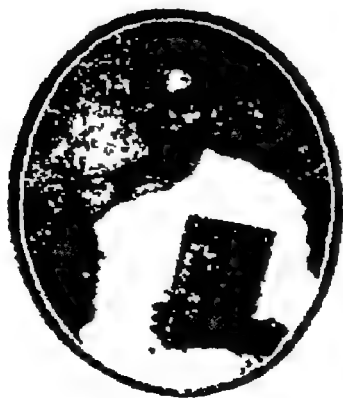
पुद्गल द्रव्यमे भोगनेकी शक्ति नहीं है । एक शुद्ध पुद्गल पर-
 परमाणुमें रस गुणकी एक, वर्णगुणकी एक, गन्ध गुणकी एक
 और स्पर्श गुणमेसे शीतरूक्ष, शीतस्निग्ध, उष्ण स्निग्ध, उष्ण
 रूक्ष इन चार युगलोमे से कोई एक युगल रूप पर्याय होती है
 इस प्रकार एक परमाणुमे पांच पर्याय जानना । यह परमाणु
 स्कन्ध नावको परणया हुवा शब्दपर्याय का कारण है, और जब
 स्कन्ध मे जुदा होता है तब शब्दसे रहित है । यद्यपी अपने
 स्निग्ध, रूक्ष पर्यायोका कारण पाकर अनेक परमाणु स्कंध परणतिको
 धरकर एक होता है । तथापि अपने एक रूपसे अर्थात् अपने
 अस्तित्व स्वभावको नहीं छोड़ता यह सदाही एक द्रव्य रहता है ।
 जो पांच प्रकार इन्द्रियोके विषय, पांच प्रकारकी इन्द्रिये. स्वासोस्वास,
 द्रव्य मन, द्रव्य कर्म, नोकर्म, इनके सिवाय जो जो अनेक पर्या-
 योकी उत्पत्तिके कारण नाना प्रकारकी अनंतानंत पुद्गल वर्णनाये
 है, अनंती असंख्येयाणुवर्गणी है, और अनंती वा असंख्याती
 संख्येयाणुवर्गणा है, दो अणुके स्कन्ध ताई और परमाणु अविभागी
 इत्यादि जो भेद है वे 'समस्त ही पुद्गल द्रव्यमयी जानना ।

शंका—जल पुद्गल द्रव्य है, शीतलता जलका गुण है,
 और गुणका कभी नाश होता नहीं यह सिद्धांत है । जब जल
 उष्ण होता है तब शीतलता उसमे देखनेमे आती नहीं तो क्या
 शीतलता गुणका नाश हो गया ?

समाधान—जल पुद्गल द्रव्य नहि है, वहतो उपचारिक

द्रव्य है, यथार्थमें जल पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है। शीतलता जलका गुण नहि है, परन्तु वह स्पर्श नामका गुणकी पर्याय है, किन्तु वह पर्याय सदा रहती है इसलिये उपचारसे उसको गुण कहा जाता है। जिस कालमें जल उष्ण हुवा उसी कालमें शीतलताका नाश हो जाता है, क्योंकि एकी साथ दो पर्याय कभी रह नहि सकती है। जिस कालमें जल उष्ण हुवा उसी कालमें स्पर्श नामका गुण कायम है। शीतल पर्यायका नाश हुवा उष्ण पर्यायकी उत्पत्ति हुई और स्पर्श नामका गुण ध्रुव है। इसी प्रकार ज्ञान करना चाहिये। उसी प्रकार अग्नि-सोना आदि पुद्गल द्रव्य नहि है परन्तु पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है। वह तो उपचारसे द्रव्य कहा जाता है।

इति “ भेदज्ञान ” शास्त्र विषे पुद्गलास्तिकायका व्याख्यान पूर्ण हुआ।

धर्मास्तिकाय द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—धर्मास्तिकाय द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—धर्मद्रव्य जो है सो काय सहित प्रमत्त है । धर्मद्रव्य स्पर्श, रस, गंध, और वर्ण गुणोसे रहित है इस कारण अमूर्तीक है । क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, और वर्णवती वस्तु सिद्धांतमे मूर्तीक कही है । यह चार गुण जीसमे नहीं हैं उसी का नाम अमूर्तीक है । इस धर्मद्रव्य मे शब्द भी नहीं है । क्योंकि शब्द भी मूर्तीक होते हैं । इस कारण शब्द पर्याय से रहित है । लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेसी है । यद्यपि अखंड द्रव्य है परन्तु भेद दिखने के लिये परमाणुओ द्वारा असंख्यात प्रदेसी गीना जाता है । धर्मद्रव्य सदा अविनासी टंकोत्कीर्ण वस्तु है, यद्यपि अपने अगुरुलघु गुणसे षट्गुणी हानिवृद्धि रूप परिणमता है, परिणामसे उत्पाद व्यय संयुक्त है, तथापि अपने ध्रौव्य स्वरूप से चलायमान नहीं होता, क्योंकि द्रव्य वही है जो उपजे, विनशे, स्थिर रहै । इस कारण यह धर्म द्रव्य, अपने ही स्वभावको परिणये जौ जीव पुद्गल तिनको उदाशीन अवस्थासे निमित्तमात्र गति को कारणभूत है । और यह अपनी अवस्था से अनादि अनंत है, इस कारण कार्य रूप नहीं है । कार्य उसे कहते हैं जो किसीसे उपज्या होय । गति को

निमित्त पाय सहायी है, इस लिये यह धर्म द्रव्य कारण रूप है किन्तु कार्य नहीं है । जैसे जल मच्छियोंके गमन करते समय न तो आप उनके साथ चलता है, और न मच्छियों के जबरजस्ति से चलावे है, किन्तु उनके गमन को निमित्त मात्र सहायक है ।।
 ऐसा ही कोई एक स्वभाव है । जल मच्छली के जबरजस्तिसे चलाता नहि है, मच्छली अपनी शक्ति से ही चलती है तो भी, जल बिना चल नहि सकती इसी प्रकार, जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य जबरजस्ति से चलाता नहि है, जीव और पुद्गल अपनी २ शक्ति से ही चलता है, तो भी धर्म द्रव्य बिना चल नहीं सकता । धर्म द्रव्य तो उदासीन है परन्तु कोई ऐसा ही एक अनादि निधन स्वभाव है कि जीव पुद्गल गमन करे तो उनको निमित्त मात्र सहायक होता है । यह धर्म द्रव्य का स्वरूप हुआ ।

धर्मास्तिकाय द्रव्य वा स्वरूप

प्रश्न—अधर्मास्तिकाय द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—अधर्म द्रव्य अपनी सहज अवस्था से अपने असंख्यात प्रदेश लिये लोकाकास प्रमाणतासे अविनाशी है, अनादि कालसे तिष्ठै है उसका स्वभाव भी जीव पुद्गल की स्थिरता को निमित्तमात्र कारण है । परन्तु अन्य द्रव्य के जबरजस्ति से नहीं ठहराता । जैसे भूमि अपने स्वभाव ही से अपनी अवस्था

लिये पहिले ही तिष्ठै है स्थिर है और घोडादि पदार्थों को जोरावरी नही ठहराती । घोडादि जो स्वयं ही ठहरना चाहे तो पृथ्वी सहज अपनी उदासीन अवस्था से निमित्त मात्र स्थिति को सहायक है । उसी प्रकार आगही से जो जीव पुद्गल द्रव्य स्थिर अवस्था रूप परिणमे तो अधर्म द्रव्य अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था से निमित्त मात्र सहाय होता है । जैसे धर्म द्रव्य निमित्त मात्र गति को सहायक है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य स्थिरता को उदासीन सहकारी कारण जानना ।

शंका—धर्म द्रव्य गति स्थिति को कारण नही है, परन्तु आकास ही द्रव्य गमन स्थिति को कारण है ? धर्म अधर्म द्रव्य नही है ।

समाधान—धर्म, अधर्मद्रव्य अवश्य है । जो वह दोनो द्रव्य नही होते तो लोक अलोक का भेद नही होता । धर्म अधर्म द्रव्यसेही लोक अलोककाही भेद होता है । लोक उसको कहते हैं जहा जीवादिक समस्त पदार्थ वसता है । जहा एक आकास ही है सो अलोक है । इस कारण जीव पुद्गलकी गति स्थिति लोकाकासमे है, अलोकाकासमे नहि है । जो इन धर्म अधर्म द्रव्यका गति स्थिति निमित्तका गुण नही होता तो लोका लोक का भेद नहि होता । जीव और पुद्गल ये दोनोही द्रव्य गति स्थिति अवस्थाको धरते है इनकी स्थिति गति का वदिरग कारण धर्म, अधर्म द्रव्य लोकमे ही है । जो वह धर्म अधर्म

द्रव्य लोकमें नहीं होते तो लोक अलोक ऐसा भेद ही नहीं होता सब जगह ही लोक होता । इस कारण धर्म अधर्म द्रव्य अवश्य हैं । जहांतक जीव पुद्गल गति स्थितिको करते हैं वहांतक लोक है, उससे परे अलोक जानना ।

यह धर्म अधर्म द्रव्य दोनोही अपने २ प्रदेशोको लिये हुये जुदे जुदे हैं, एक लोकाकास क्षेत्रकी अपेक्षासे जुदे जुदे नहीं हैं, क्योंकि, लोकाकासके जिन प्रदेशोमें धर्म द्रव्य हैं, उन ही प्रदेशोमें अधर्म द्रव्य भी हैं, दोनोही हिलनचलन रूप क्रियासे रहित हैं । परन्तु सर्व लोक व्यापी हैं । समस्त लोकव्यापी जीव पुद्गलको गति स्थिति को सहकारी कारण हैं, इस कारण दोनोही द्रव्य लोक मात्र असंख्यात प्रदेशी हैं । धर्म अधर्म द्रव्य, जीव पुद्गलको गति स्थितिको प्रेरक कारण नहीं हैं, परन्तु उदासीन कारण हैं । जैसे पवन अपने चंचल स्वभावसे ध्वजाओकी हलन चलन क्रियाका प्रेरक कारण दिखनेमें जाता है, अर्थात् जिस दिशादिमें पवन चलेगा वही ही दिशादिमें नियमसे ध्वजा हलन चलन क्रिया करेगी, तैसे ही धर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं हैं । धर्म द्रव्य जो हैं सो आप स्वयं हलनचलन रूप क्रियासे रहित हैं, किसी कालमें आप गति परणतिको (गमनक्रियाको) नहीं धारता । इस कारण जीव पुद्गलकी गति परणतिका सहायक किस प्रकार होता है ? उसका द्रष्टांत देते हैं । जैसे कि निष्कम्प सरोवरमें जल मच्छलीओके गतिको सहकारी कारण है, स्वयं प्रेरक होकर मच्छलीयोको नहीं जल

चलाता, परन्तु मच्छली अपनी शक्तिसेही चल्ती है, जल बीना चल नहि शक्ती, उसी प्रकार जीव पुद्गल अपनी शक्तिसेही चलता है धर्म द्रव्य चलाता नहि, किन्तु जैसे जल बीना मच्छली चल नही शक्ती, उसी प्रकार धर्म द्रव्य बीना जीव पुद्गल चल नहि शक्ता । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी निमित्त मात्र है । जैसे घोड़ा प्रथम ही गति कियाको करके फिर स्थिर होता है, अस्वारकी स्थितिका कर्ता दिखिये है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य प्रथम आप चलकर पुद्गलकी स्थिर क्रिया का कर्ता आप नहीं है, किन्तु आप निष्क्रिय है, इसकारण गति पूर्व स्थिति परिणाम अवस्थाको प्राप्त नहीं होता है । यदी पर द्रव्यकी क्रियासे इसकी गति पूर्व क्रिया नहीं होती तो किस प्रकार स्थिति क्रियाका सहकारी कारण होता है ? भूमि चल्ती नहीं परन्तु गति क्रियाके करने हारे ढोडेकी स्थिति क्रियाको सहकारणी है । उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलकी स्थितिको उदासीन अवस्थासे स्थितिक्रियाका सहायी है । धर्म, अधर्म द्रव्य, जीव पुद्गलकी गति स्थिति का उपादान कारण नहीं है, परन्तु उदासीन भावसे निमित्त कारण मात्र कहा जाता है । यदि यह धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण अर्थात् उपादान कारण होकर जवरजस्तिसे जीवपुद्गलको चलते और स्थिर करते तो सदाकाल जो चलते वही चलते ही रहते, और स्थिर होते वे सदा काल स्थिर रहते इस कारण धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहि हे यह बात सिद्ध हुइ । व्यवहारनयकी अपेक्षा उदासीन

वस्थासे निमित्त कारण हैं। निश्चय करके जीव पुद्गलकी शक्ति
थितिका उपादान कारण अपनेही परिणाम है। यह अधर्मास्तिकायका
शाख्यान पूर्ण हुआ।

आकास्तिकाय द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न— आकास्तिकाय द्रव्यका क्या स्वरूप है ?

उत्तर— आकासद्रव्य अखंड है परन्तु लोक अलोकके भेदसे
दो प्रकारका है। लोकाकास उसे कहते हैं जो जीवादि पांच
द्रव्यो जीतना आकास क्षेत्रमे है उसीका नाम लोकाकास है। और
अलोककास है जहापर आप एक आकास ही है। वह अलोकाकास
एक द्रव्यकी अपेक्षासे लोकसे जुदा नहीं है, ओर वह अलोकाकास
पांच द्रव्योसे रहित है, जब अपेक्षा लीजावे तब जुदा है।
अलोकाकास अनंत प्रदेशी है। लोकाकास असंख्यात प्रदेशी है।

शंका— लोकाकासका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है उसमे
अनंत जीवादि पदार्थ कैसे समा रहे हैं।

समाधान— एक घरमे जीसप्रकार अनेक दीपकोका
प्रकास समाय रहा है, और जीस प्रकार एक छोटेसे गुटकेमे
बहुतसी सुवर्णकी ली रखती है उसी प्रकार असंख्यात प्रदेशी
आकासमे सहजही अवगाहना स्वभावसे अनंत जीवादि पदार्थ समा
रहे हैं। वस्तुओके स्वभाव वचनगम्य नहीं है, सर्वज्ञ देवही

जानते हैं, इसकारण जो अनुभवी है वे संदेह उपजाते नहीं, वस्तुस्वरूपमें सदा निश्चल होकर आत्मीक अनंत सुख वेदते हैं।

प्रश्न— धर्म, अधर्म द्रव्य गति स्थितिके कारण क्यों कहते हो - आकासको ही गति स्थितिमें कारण क्यों नहीं माना जावे ?

उत्तर— जो गमन स्थितिका कारण आकासको ही मान लिया जावे तो धर्म, अधर्म द्रव्यके अभाव होनेसे मुक्त जीवोंका अर्थात् सिद्ध परमेष्ठियोंका अलोकाकासमें भी गमन होता। इससे साबित होता है कि धर्म - अधर्म द्रव्य अवश्य है। उनसे ही लोककी मर्यादा है। लोकके आगे गमन स्थिति नहीं है।

धर्म - अधर्म और आकास यह तीनों ही द्रव्य एक क्षेत्रावगाहकर एक हैं परंतु निज स्वरूपसे तीनों पृथक् पृथक् हैं। यह तीन द्रव्यों व्यवहारनयकी अपेक्षा एक क्षेत्रावगाही हैं, अर्थात् जहां आकासद्रव्य है तहाही धर्म, और अधर्मद्रव्य है। कैसे है यह तीनों द्रव्य बराबर हैं असंख्यात प्रदेश जिनके ऐसे हैं। फिर कैसे है ? निश्चयनयकी अपेक्षा भिन्न भिन्न पाये जाते हैं, अर्थात् निज स्वभावसे टकेतकीर्ण अपनी जुदी जुदी अवस्था लिये हुए हैं, अतः अब ये तीनोंही द्रव्य व्यवहारकी अपेक्षा एक क्षेत्रावगाही हैं, इस कारण एक भावको और निश्चयनयकी अपेक्षा यह तीनों अपनी जुदीर सत्ताकेद्वारा भेदभावको करते हैं। इस प्रकार इन तीनों द्रव्योंके व्यवहार निश्चयनयसे अनेक विलास जानने।

प्रश्न— क्षेत्र कितने प्रकारका है ?

उत्तर— द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकारका है । अथवा प्रयोजनके आश्रयसे क्षेत्र दो प्रकारका है, लोकाकास, अलोकाकास । अथवा देशके भेदसे क्षेत्र तीन प्रकारका है । मंदराचल्की चुलीकासे उपरका क्षेत्र उर्द्धलोक है । मंदराचल्के मूलसे निचेका क्षेत्र अधोलोक है । मंदराचल्से परिच्छिन्न अर्थात् तत्प्रमाण मध्यलोक है ।

इस प्रकार आकास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप पूर्ण हुआ ।

काल द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—काल द्रव्यका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जो कमसे अति सूक्ष्म हुआ प्रवर्त है वह तो व्यवहार काल है, और उस व्यवहारकालका जो आधार है वह निश्चयकाल द्रव्य है । यद्यपि व्यवहारकाल है सो निश्चय कालकी पर्याय है, तथापि जीव पुद्गलोके परिणामोसे वह जाना जाता है । इस कारण जीव पुद्गलोके नव जीर्णतारुण परिणामोसे उत्पन्न हुआ कहा जाता है । और जीव पुद्गलका जो परिणमन है सो ब्रह्म में द्रव्य काल के होते संते समय पर्यायमे उत्पन्न है । इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि समयादि रूप जो व्यवहार काल है सो तो जीव पुद्गलोके परिणामोसे प्रगट किया जाता है, और निश्चय काल जो है सो समयादि व्यवहार कालसे अविना

भावसे अस्तित्वको धरे हैं, क्योंकि, पर्यायसे पर्यायीका अस्तित्व ज्ञात होता है। इनमेसे व्यवहारकाल क्षण विनश्वर है, क्योंकि, पर्याय स्वरूपसे सूक्ष्म पर्याय उतने मात्र ही है, जितने कि समयावलि-कादि है। और निश्चय काल जो है सो नित्य है, क्योंकि, अपने गुण पर्याय स्वरूप द्रव्यसे सदा अवीनासी है।

जिस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकास इन पाचो द्रव्योमे गुण पर्याय है, और जैसा इनका सत् द्रव्य लक्षण है, तथा इनका उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य लक्षण है, वैसे ही गुण पर्यायादि द्रव्यके लक्षण कालद्रव्यमे भी हैं, इस कारण कालका नाम भी द्रव्य है।

कालको और अन्य पाचो द्रव्योको द्रव्य संज्ञातो समान हैं, परन्तु जीवादि पाच द्रव्योकी काय संज्ञा है, क्योंकि, काय उसको कहते हैं, जिसके बहुत प्रदेश होते हैं। जीव, धर्म, अधर्म, और लोकाकास इन चारो द्रव्योके असंख्यात प्रदेश हे. पुद्गलके परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है. तथापि पुद्गलोंमें मिलन शक्ति हैं इस कारण पुद्गल संख्यात, असंख्यात तथा अनत प्रदेशी है। परन्तु काल द्रव्यके बहुत प्रदेशरूप काय भाव नहि है।

कालाणु एक प्रदेशी है, लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश है उतनाही असंख्याती कालाणु है. सो लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर एकएक कालाणु रहता है।

शंका—काल किममे किय जाता है अथवा कालका

साधन क्या है ?

समाधान—परमार्थ कालसे काल, अर्थात् व्यवहारकाल, निष्पन्न होता है ।

शंका—काल कहा पर है, अर्थात् कालका अधिकरण क्या है ?

समाधान—त्रीकालोच्चर अनंत पर्यायोंसे परिपूरित एक मात्र मानुषक्षेत्र सम्बन्धी सूर्यमंडल मेही काल है, अर्थात् कालका आधार मनुष्य क्षेत्र सम्बन्धी सूर्यमंडल है ।

शंका—देवलोकमें तो दिनरात्रि रूप, कालका अभाव है, फिर वहांपर कालका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—नही क्योंकि, यहां के कालसेही देवलोकमें कालका व्यवहार होता है.

शंका—यदी जीव और पुद्गल का परिणाम ही काल है, सभी जीव और पुद्गलोंमें काल का संस्थित होना चाहिये ? तब ऐसी दशामें मनुष्य क्षेत्र के एक सूर्य मंडलमें ही काल स्थित है यह बात घटित नहि होती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उक्त कथन निरवयव (निर्दोष) है, किन्तु लोकमें या शास्त्रमें उस प्रकार से संव्यवहार नहि है, पर अनादिनिधन स्वरूपसे सूर्यमंडल की क्रिया परिणामोंमें ही काल का संव्यवहार प्रवृत्त है, इसलिये इसका ही ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—काल कितने समय तक रहता है ?

समाधान—काल अनादि और अपर्य वसित है । अर्थात् काल का न आदि है, न अन्त है ।

शंका—काल कितने प्रकार का होता है ?

समाधान—सामान्य से एक प्रकार का काल होता है । अतीत, अनागत, वर्तमान की अपेक्षा काल तीन प्रकार का होता है । अथवा, गुणस्थिति काल, भवस्थिति काल, कर्मस्थिति काल, उपपाद काल, और भावस्थिति काल, इस प्रकार काल का छेह भेद है । अथवा काल अनेक प्रकार का है, क्योंकि, परिणामोंसे पृथग्भूत काल का अभाव है, तथा परिणाम अनन्त पाया जाता है । (ध.—४—३२०)

पुद्गल परिवर्तन का काल सब से कम है । क्षेत्र परिवर्तन का काल पुद्गल परिवर्तन काल से अनन्तगुणा है । काल परिवर्तन का काल क्षेत्र परिवर्तन के कालसे अनन्तगुणा है । भव परिवर्तनका काल काल परिवर्तन काल से अनन्तगुणा है भाव परिवर्तन का काल भव परिवर्तन के काल से अनन्तगुणा है ।

यह काल द्रव्य का स्वरूप पूर्ण हुआ ।

क्रियावान द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—छोह द्रव्य में कितना द्रव्य क्रियावान है ?

उत्तर—एक प्रदेश से प्रदेशांतर में जो गमन करना उसका नाम क्रिया है, पटद्रव्योंमेंसे जीव और पुद्गल यह दोनों द्रव्य प्रदेश से प्रदेशांतरमें गमन करते हैं, और कंपरूप अवस्था को धरते हैं । इस कारण क्रियावंत कहे जाते हैं । और शेष के चार द्रव्य निष्क्रिय निष्कम्प है । जीव द्रव्य की क्रिया को निमित्त कर्म नोकर्म रूप पुद्गल ही है, इन की ही संगति से जीव अनेक विकार रूप होकर परिणमन करता है । और जब काल पाप कर पुद्गल मयी कर्म नोकर्म का अभाव होता है तब साहजिक निष्क्रिय निष्कम्प स्वाभाविक अवस्था रूप सिद्ध पर्याय को धरता है । इस कारण पुद्गल का ही निमित्त पाकर जीव क्रियावान जानना । और काल द्रव्य का कारण पाकर पुद्गल अनेक स्कन्ध रूप विकार को धारण करता है । इस कारण काल पुद्गल की क्रिया को सहकारी कारण जानना परन्तु इतना विशेष है कि जिवद्रव्य की तरह पुद्गल निष्क्रिय कभी भी नहीं होता । जीव शुद्ध हुए बाद क्रियावान किसी कालमें भी नहीं होयगा । पुद्गल का यह नियम नहीं है । सदा क्रियावान पर सहाय से रहता है ।

शंका—जीवका उर्ध्वगमन स्वभाव तब क्यों कहा ?

समाधान—गमन करना जीव का स्वभाव नहीं है परन्तु विभाव भाव है । जिस जीवो को उत्पाद व्यय का स्वरूप का ज्ञान नहीं है ऐसा वेदान्तमतावलम्बी ने प्रश्न किया कि जब आत्मा सर्व कर्मोंसे मुक्त हो गया तब अधोलोक की ओर गमन न करते उर्ध्व लोक की ओर गमन क्यों किया ? ऐसे जीव को समझाने के लिये उपचार से कह दिया कि आत्मा का स्वभाव उर्ध्व गमन है । ऐसा कह कर समझाने के लिये उपचार से उदाहरण के लिये शूत्र भी बना दिया कि
**आविद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगतलेपालावुवदेरण्ड
 बीज वद ग्न शिखावच्च ॥ (१०।७)**

परन्तु 'वस्तुका स्वरूप' ऐसा नहीं । यह तो समझानेके लिये उपचारसे मात्र कहा है । जैसे जल पुद्गलकी पर्याय है, तथा अग्नि भी पुद्गलकी पर्याय है । दोनोंमें क्रियावती शक्ति है और वह शक्ति दोनोंमें विकारी है । तो भी समझाने के लिये उपचारसे जल और अग्निमें द्रव्यका उपचार कर कह दिया कि,
**को शिखवत्त है निरको, निचेको ढल जाय
 अग्नि शिखा उचिचले, यह अनादि स्वभाव ॥**

विचारीये दोनोंमें क्रियावती शक्ति विपरित परिणमन कर रही है । पथार्थसे विचारा जावे तो दोनोंमें, क्रियावती शक्ति विकारी परिणमन कर रही है किसको स्वभाव शक्ति कहोगे ?

इसी प्रकार आत्माका उर्द्धगमन स्वभाव नहि है परन्तु उदाहरणके लिये उपचारसे कहा है। गमन करनाही आत्मा का विकारी परिणमन है। तब प्रश्न यह रहता है कि मूक्त आत्माने उर्द्धगमन कैसे किया ? कर्मका तो अभाव हो गया है। तब विकारि परिणमन भी कह सकते नहि। तब यथार्थमे क्या है ? समाधान— जिसको आप गमन देखते हो वह तो संसारकी व्यय पर्याय है और उत्पाद पर्याय सिद्ध पर्याय है। जैसे एक पुद्गल परमाणु सप्तम नरंकसे रजुगतिसे तीव्र गतिसे गमन करे तो चौद रज्जु एक समयमे लोकके अग्रभागमे जाता है। वहा विचारेये कि वह परमाणुकि व्यय पर्याय कहाँ तक मानी जावेगी ? और उत्पाद पर्याय कहाँ मानी जावेगी ? लोकके अग्र भागमे उत्पन्न होना वही उत्पाद पर्याय है, और बाकी की व्यय पर्याय है।

जैसे एक आत्मा अगीयारमे गुण स्थानसे गीर कर एक समयमे मिथ्यात्व गुणस्थानमे आता है। वहां अग्न्यारमे गुण स्थानकी व्यय पर्याय कहाँ तक मानी जावेगी, और मिथ्यात्वकी उत्पाद पर्याय कहाँ से मानी जावेगी ?

इसका विचार करनेसे आपसे आप मालुम हो जावेगा कि चौदमा गुणस्थानका त्याग सो व्यय पर्याय है और सिद्ध पदकी प्राप्ति अर्थात् लोकके अग्रभागमे स्थिर होना उत्पाद पर्याय य। इससे सिद्ध हुआ कि उर्द्धगमन आत्माका स्वभाव-

नहीं हैं, परन्तु विभाविक अवस्था है ।

इति भेदज्ञान शास्त्र विषे क्रियावान् द्रव्यका स्वरूप पूर्ण हुआ ।

जीवोका विशेष स्वरूप

अनादि कालसे जीवो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत भावोके कारणसे चार गति रुपी संसारमे भ्रमण कर रहा है, और अपना स्वभावका ज्ञान नहीं होनेसे दुःखी हो रहा है ।

प्रश्न— अज्ञान किसको कहता है ।

उत्तर— अज्ञानका अर्थ ज्ञान नहीं होना, या, कम ज्ञान होना, यह अर्थ नहीं लेना चाहिये, क्योंकि, ज्ञानतो आत्माका स्वभाव भाव है, ओर स्वभाव बंधका कारण हो जावे तो आत्मा संसारसे कभी छुट या मुक्त नहीं हो सकता है । बंधका कारण मिथ्यात्व और कषाय भाव है । अज्ञानका अर्थ कषाय सहित ज्ञानोपयोग करना चाहिये । ज्ञानका कार्य घुमना नहीं है परंतु स्थिर रहकर देखना है, किंतु अनादि कालसे ज्ञानकी पाछल इच्छाओ लगी है, इस इच्छाके कारण ज्ञान घुमता है, यह इच्छाओ मिटजानेसे ज्ञान आपसे आप स्थिर होजावेगा, कि तुरत ज्ञान केवलज्ञानरूप प्रगट होजावेगा ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यग्चारित्र इन तीनोंहीका जब एकवार परिणमन होता है तब मोक्षका मार्ग होता है ।

चारित्र वही है जो दर्शन ज्ञान सहित है, दर्शन ज्ञानके बिना जो चारित्र है, सो मिथ्या चारित्र है। चारित्र वही है जो रागद्वेष रहित समता रससंयुक्त हो, जो कषाय रस गर्भित है सो चारित्र नहीं है संक्लेश भाव है। ऐसा चारित्र है सो साक्षात् मोक्ष स्वरूप है।

जीवोके अनादि अविद्या का प्रतापसे पदार्थोंकी विपरीत श्रद्धा है। जब आगम द्वारा यथार्थ ज्ञान कर मिथ्यात्व नष्ट होय तब यथार्थ प्रतीति होय उसीका नाम सम्यगदर्शन है। वही सम्यगदर्शन शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म पदार्थके निश्चय करनेका बीज भूत है। यथार्थ ज्ञानका नाम सम्यग ज्ञान है, वही सम्यग ज्ञान आत्मतत्त्व अनुबनकी प्राप्तिका मूल है। सम्यग ज्ञान सम्यग दर्शन की प्रवृत्तिके प्रभावसे समस्त कुमार्गोंसे निवृत्त होकर आत्मस्वरूपमे लीन होय, इन्द्रिय मनके विषय भूत बाह्य पदार्थोंमे रागद्वेष रहित जो साम्य भावरूप निर्विकार चैतन्य परिणाम, अर्थात् वीतराग भाव सोही चारित्र है।

आगम द्वारा संयोग सम्बन्धसे जीवका क्या स्वरूप है यह जाननेकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि निश्चयमे तो जीव अरूपी है इसलिये चक्षु इन्द्रिय द्वारा देख नहि सकते है तो भी संयोग द्वारा इसका स्वरूप जाना जाता है। इसलिये संयोगी स्वरूप जानना बड़ी आवश्यक है।

संयोग सम्बन्धकी अपेक्षासे जीव पाच प्रकारका है। १ एकेन्द्रिय-

जीव. २ द्वीइन्द्रियजीव ३ त्रिइन्द्रियजीव. ४ चौइन्द्रियजीव. ५. पंचेन्द्रियजीव । जीव दो प्रकारका भी कहा जाता है । १ स्थावरजीव. २ त्रसजीव । जिसको स्थावरनामा नामकर्मका उदय है वह स्थावरजीव है । जिसको त्रसनामा नामकर्मका उदय है वह त्रस जीव है । एकेन्द्रियको स्थावर जीव कहते हैं । स्थावर जीव पांच प्रकारका है । १ पृथ्वीकायिक २ जलकायिक. ३ अग्निकायिक. ४ वायुकायिक. ५ वनस्पतिकायिक । यह पांच प्रकारके स्थावर जीवमें भी दो भेद है । १ शूक्ष्म जीव. २ वादर जीव ।

प्रश्न— शूक्ष्म जीव किसको कहते हैं ?

उत्तर— जिसको शूक्ष्मनामा नामकर्मका उदय है वह शूक्ष्म जीव है । जिसको गमन करनेमें कोई रोक शक्ता नहीं एवं जो कोइसे रुका जाता नहीं है । जो काटनेसे कटा नहीं जाता । जलनेसे जल नहीं शक्ता । मारनेसे मारा नहीं जाता । ऐसा जीवका नाम शूक्ष्म जीव है ।

प्रश्न— वादरजीव किसको कहते हैं ?

उत्तर— वादरनामा नामकर्मका जिसको उदय यह वादर जीव है । जिसका गमन दुसरेके द्वारा रुका जावे उसका नाम वादर जीव है ।

एकेन्द्रिय जीवका स्वरूप

स्थावर नामानाम कर्मके उदयसे तथा स्पर्शन इन्द्रियावरणीय कर्मका आवरणके क्षयोपशमसे जिस जीवको ऐसा शरीर मिला है कि, जिसमें रहते मात्र स्पर्शन इन्द्रियके विषयको भोग शक्ता है

या जान शकता है वे एकेन्द्रिय जीव अनेक । २ अवान्तर भेदसे बहुत जात है ।

पृथ्वी जिसका शरीर है वह पृथ्वी कायिक जीव हैं । पृथ्वी कायिक जीव दो प्रकारका होता है । १ शूक्ष्म. २ बादर ।

जल जिसका शरीर है वह जल कायिक जीव है । जल कायिक जीव दो प्रकारका है । १ शूक्ष्म. २ वादर । अग्नि जिसका शरीर है वह अग्नि कायिक जीव हैं । अग्नि कायिक जीव दो प्रकारका है । १ शूक्ष्म. २ बादर । वायु जिसका शरीर है वह वायु कायिक जीव है । वायु कायिक जीव दो प्रकारका है । १ शूक्ष्म. २ वादर । वनस्पति जिसका शरीर है वह वनस्पति कायिक जीव है । वनस्पति कायिक जीव दो प्रकारका है । १ शूक्ष्म. २ वादर. । वनस्पति कायिक जीवमे और दो भेद है । १ साधारण, २ प्रत्येक ।

प्रश्न— साधारण किसको कहते हैं ?

उत्तर— जिसको साधारण नामा नामकर्मका उदय है वह साधारण जीव कहलाता है । एक शरीरमे अनंत जीव रहते हो अर्थात्—अनंत जीवोका शरीर इन्द्रिय तथा स्वासोस्वास एकही हो उसे साधारण जीव कहते हैं । जिसका दुसरा नाम “निगोद” है ।

शंका— अनन्तका क्या स्वरूप है ?

समाधान— अनन्तका स्वरूप निम्न प्रकार है ।

संसे वएण णिद्धादि कालेणाणंतएणवि ।

जो रासी सो अणंतोत्तिविणिदठो महेसिणा । ३०॥

अर्थ—व्ययके होते रहनेपर भी अनंतकालक द्वारा भी जो रासी समाप्त नहीं होती है, उसे महर्षियोंने अनंत इस नामसे विनिर्दिष्ट किया है । (ध. ४-३३८)

शंका—असंख्यात और अनंत में क्या भेद है ?
(ध. ३-२६७)

समाधान—एक एक संख्याके घटाते जाने पर जो रासी समाप्त हो जाती है वह असंख्यात है, और जो रासी समाप्त नहीं होती है वह अनंत है ।

शंका—यदि ऐसा है तो व्यय सहित होनेसे नाशको प्राप्त होनेवाला अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी असंख्यात हो जायगा ?

समाधान—हो जाओ ।

शंका—तो फिर उस अर्धपुद्गल परावर्तन कालको अनंत संज्ञा कैसे दी गयी है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, अर्धपुद्गलरूप परिवर्तन कालको जो अनंत संज्ञा दी गयी है, वह उच्चार निमित्तिक है । आगे उसीका पृष्टीकरण करते हैं । अनंतरूप केवल ज्ञानका विषय होनेसे अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत है, ऐसा कहा जाता है ।

शंका—केवलज्ञानके विषयत्वके प्रति कोई विशेषता नहीं होनेसे सभी संख्याओंको अनन्तत्व प्राप्त हो जावेगा ?

समाधान—नहीं क्योंकि, जो संख्याओं अवधिज्ञानका विषय होशकती है, उनसे अतिरिक्त उपरकी संख्याओं केवल ज्ञानको छोड़कर किसीभी ज्ञानका विषय नहीं हो सकती है। अतएव ऐसी संख्याओंमें अनन्तत्वके उपचारकी प्रवृत्ति हो जाती है। अथवा, जो जो संख्या पांच इन्द्रियोंका विषय है वह संख्यात है। उसके उपर जो संख्या अवधिज्ञानका विषय हो वह असंख्यात है। उसके उपर जो केवलज्ञानके विषय भावकोही प्राप्त होती है वह अनन्त है।

प्रश्न—प्रत्येक जीव किसको कहते हैं ?

उत्तर—प्रत्येक नामा नामकर्मका उदय जिस जीवको हो, वह प्रत्येक जीव कहा जाता है। अर्थात् एक शरीरका एक जीव मालिक हो जिसकी इन्द्रिया स्वाच्छोस्वास अलग २ हो ऐसा जीवको प्रत्येक जीव कहा जाता है।

निगोद जीव वनस्पति कायमेही होता है। निगोद जीवका आयु एक स्वाच्छोस्वासके अठारवा भागका ही होता है।—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि कायिक, और वायुकायिक जीवोंके शरीरमें निगोद नहीं होता है। परन्तु त्रस काय जिसका शरीर औदारिक होते संते जिसमें मांस रुधिर आदि सप्त धातु है ऐसा शरीरके आश्रय जो त्रस जीवो स्वाच्छोस्वासके अठारवा भागमें जन्म मरण करते है उसे उपचारसे निगोद संज्ञा दि जाती है।

यद्यपि वह अनंत जीव नहीं है परन्तु असंख्यात है। वनस्पतिकायिक जीवोमे दो भेद हैं १ प्रत्येक वनस्पति, २ साधारण वनस्पति । साधारण वनस्पति दो प्रकार की होती है । १ शूष्म २ बादर, साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंको निगोद जीव कहते हैं । साधारण वनस्पतिकायिक जीवोमे एक शरीरमे अनंत जीव रहते हैं अर्थात् अनंत जीवोंका शरीर स्वासोस्वास तथा इन्द्रिय एक ही है परन्तु सब जीवोंका कार्माण शरीर अलग अलग है । प्रत्येक जीव रासी अनंत नहीं होती है, परन्तु असंख्यात होती है । साधारण वनस्पतिकायिक जीवो अनंत होते हैं वह असंख्यात नहीं होते हैं । धवल ग्रन्थ भाग ७ मे पृष्ठ ५०२ से लिखा है कि वनस्पतिकायिक व निगोद जीव सर्व जीवों के अनंत बहु भाग प्रमाण है शूत्रना २६ । बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, बादर निगोद जीव, बादर निगोद पर्याप्त, निगोद अपर्याप्त जीव सर्व जीवोंके असंख्यातमे भाग प्रमाण हैं । शूत्रना २७-२८.

शूष्म वनस्पतिकायिक व शूष्म निगोद जीव सर्व जीवों के असंख्यात बहु भाग प्रमाण है । शूत्रना २९-३०.

सूक्ष्म वनस्पतिकायिक व सूक्ष्म निगोद जीव पर्याप्त सर्व जीवोंके संख्यात बहु भाग प्रमाण है शूत्र ना ३१-३२.

शूक्ष्म वनस्पतिकायिक कहकर पुनः शूक्ष्म निगोद जीवों का भी पृथक् बहुभाग बताया है, इससे जाना जाता है कि सब

शुष्म वनस्पतिकायिक ही निगोद जीव नहीं होते । इस विषयमें धबलाकारने शंका उठायी है कि,

शंका—यदि ऐसा है तो सर्व शुष्म वनस्पतिकायिक निगोद ही है इस वचन के साथ विरोध आता है ?

समाधान—उक्त वचन के साथ विरोध नहीं होगा, क्योंकि, शुष्म निगोद जीव शुष्म वनस्पतिकायिक ही हैं, ऐसा ग्रहा अवधारण नहीं है ।

शंका—तो फिर शुष्म वनस्पतिकायिकों को छोड़कर अन्य शुष्म निगोद जीव कौनसे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, शुष्म निगोद जीवों के समान उनके आधार भूत (वादर) वनस्पतिकायिकोंमें भी शुष्म निगोद जीवत्व की संभावना है । इस कारण शुष्म वनस्पतिकायिक ही शुष्म निगोद जीव नहीं होते यह बात सिद्ध होती है ।

शंका—शुष्म नामा नामकर्म के उदय से जिस प्रकार वनस्पतिकायिक जीवों का शुष्म पना होता है, उसी प्रकार निगोद नामकर्म के उदयसे निगोदत्व होता है । किन्तु वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके निगोद नाम कर्मका उदय नहीं है, जेम्मे कि उनकी निगोद संज्ञा हो उनके ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके भी आधारमें आघ्रयका उपचार करने में निगोदत्व कह कर विरोध नहीं है ।

शंका—यह कैसा जाना जाता है ?

समाधान—निगोद प्रतिष्ठित जीवों के बादर निगोद जीव इस प्रकार के निर्देश से तथा बादर वनस्पति कायिकों के आगे निगोद जीव विशेष अधिक हैं, इस प्रकार कहे गये शुत्र वचनसे वह जाना जाता है । पृष्ठ ५०२—५०६.

फिर लिखा है कि शूत्र शूक्ष्म वनस्पतिकायिक व शूक्ष्म निगोद जीव अपर्याप्त सर्व जीवोंके संख्यातमे भाग प्रमाण है शूत्रना ३३, ३४

शंका—निगोद जीव सब वनस्पति कायिक ही हैं अन्य नहीं है इस अभिप्रायसे कुछ भागामाग शूत्र स्थित है, क्योंकि शूक्ष्म वनस्पति कायिक भागा भाग के तीनोंही शूत्रोंमें निगोद जीवोंके निर्देश का अभाव है ? इसलिये उन सूत्रोंसे इस सूत्रोंका विरोध है ।

समाधान—यदि ऐसा है तो उपदेशको प्राप्त कर यह शूत्र नहीं है ऐसा आगम निपुण जन कह सकते हैं । किंतु हम यहां कहनेके लिये समर्थ नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा उपदेश प्राप्त नहीं है ।

और फिर भी लिखा है कि—

बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक जगत् जीवोंमें बादर निगोद जीव प्रतिष्ठित असंख्यात गुणो है । सूत्रना ६३ पृष्ठ ५३७
बादर निगोद जीव निगोद प्रतिष्ठित से बादर

पृथ्वी कायिक जीव असंख्यात गुणा है। सूत्रनां ६४ (इस सूत्रसे बादर निगोद प्रतिष्ठितसे बादर पृथ्वी कायिक जीव असंख्यात गुणादिखाया है। निगोद जीवतो एक शरीरमे अनंत ही रहते है जब बादर पृथ्वीकायिक अनंत कभी भी नहीं होते हे परन्तु असंख्यात ही होते है। इसलिये यह शुत्र किस अपेक्षासे लिखा गया है वह विशेष विचार मागता है)

बादमे सूत्र है कि वनस्पतिकायिकोंसे निगोद जीव विशेष अधिक है। सूत्रनां ७५ (वनस्पतिकायिकमे तो प्रत्येक जीव तथा निगोद जीवो दोनोही आजाता है, फिरभी वनस्पतिकायिकसे निगोद जीव विशेष कैसे बताया इस विषय पर धवलकारने शका उठायी है (कि)

शंका—यहा शका कार कहते है कि यह सूत्र (सूत्रना ७५) निष्फल है, क्योंकि, वनस्पति कायिक जीवोंसे पृथगभूत निगोद जीव पाया नहीं जाता है। तथा वनस्पतिकायिक जीवोंसे पृथगभूत पृथविकायिक आदिमें निगोद जीव है, ऐसा आचार्योंका उपदेशभी नहीं है, इसलिये इस सूत्रको सूत्रत्वका प्रसंग हो शके ?

समाधान—तुम्हारे द्वारा कहे हुये वचनमे भले ही सत्यता हो, क्योंकि, बहुतसे सूत्रोमे वनस्पतिकायिक जीवोमे आगे निगोद पद नहीं पाया जाता, निगोद जीवोके आगे वनस्पतिकायिकोंका पाठ पाया जाता है, और ऐसा बहुतसे आचार्योंसे सम्मत भी है।

किन्तु यह सुत्र ही नहीं है, ऐसा निश्चित कहना उचित नहीं है । इस प्रकार तो वह कह सकते हैं जो कि चौदह पूर्वका धारक हो अथवा केवलज्ञानी हो । परन्तु वर्तमान कालमें न तो वह दोनो है, और न उनके पासमें सुनकर आये हुए महापुरुष भी इस समय उपलब्ध होते हो । अत एव सुत्रकी असातनासे भयभीत रहनेवाले आचार्योंको स्थाप्य समझकर दोनोही सुत्रोका व्याख्यान करना चाहिये ।

शंका—निगोद जीवोके उपर वनस्पतिकायिक जीव वादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर मात्रसे विशेष अधिक होते हैं, परन्तु वनस्पति कायिक जीवोसे, निगोदजीव किससे विशेष अधिक होते हैं ?

समाधान—वनस्पतिकायिक जीव ऐसा कहनेपर वादर निगोदसे प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित जीवोका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि आधेयसे आधारका भेद देखाजाता है ।

शंका—वनस्पतिनामा नाम कर्मके उदयसे संयुक्त होनेकी अपेक्षा सर्वोके एकता है ?

समाधान—वनस्पतिनामानामकर्मोदिय की अपेक्षा उससे एकता रहे, किन्तु उसकी यहा विवक्षा नहीं है । यहा आधारत्व और अनाधारत्व की विवक्षा है । इस कारण वनस्पति कायिक जीवोमे वादर निगोदोसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीवोका ग्रहण नहीं किया है ।

शंका—बादर निगोद जीवोंसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीवोंके निगोद संज्ञा कैसे घटित होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आधारमे आधेयका उपचार करनेसे उनके निगोदत्व सिद्ध होता है ।

शंका—वनस्पतिनामा नामकर्मके उदयसे संयुक्त सब जीवोंके “ वनस्पति संज्ञा ” सूत्रमें देखि जाती है । बादर निगोद जीवोंसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीवोंके यहां सूत्रमे वनस्पतिसंज्ञा क्यों नहीं निर्दिष्ट की ?

समाधान—इस शंका का उत्तर “गणधर गौतम” से पुछना चाहिये । हमने तो “ गणधर गौतम ” बादर निगोद जीवोंसे प्रतिष्ठित जीवोंके “ वनस्पति ” संज्ञा नहीं स्वीकार करते इस प्रकार उनका अभिप्राय कहा है । (घ. ७—५३९)

अनंतकाल निकालनेका जीवोंके लिये दोही स्थान है ।
१ निगोद. २ सिद्धपद । ससार अवस्थामे अनंतकाल निगोद मेही निकाला जाता है । और मुक्त आत्माओ अनंतकाल सिद्धअवस्था में निकालता है परन्तु त्रसपर्याय में अनंत काल निकल नहि शकता है । त्रस अवस्था मर्यादित है.

प्रश्न—त्रस कायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल कितना है ?

उत्तर—त्रसकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटी पृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम और त्रसकायिक पथाप्तक जीवोंका उत्कृष्ट काल पूरे दो हजार सागरोपम प्रमाण है । (घ. ४—४०८)

इतना कालमें आत्माने अपना कल्याण किया तो उत्तम नहितर नियमसे आत्मा अकेन्द्रियमे जायगा जहा अनंत कालमे भी सुअवसर मिलनेका कारण मिलता ही नहीं है। इस लिये त्रस पर्यायमे ही अपना कल्याण कर लेना यही जीवका परम कर्तव्य है। उत्कृष्ट स्थितिका पुण्यका काल भी भोगनेका काल त्रस पर्याय ही है. बादमे वही पुण्य कर्म प्रकृतियां नियमसे पापरूप परिणमन कर जाती है।

प्रश्न— तिर्यचगतिसे तिर्यच जीवोका जघन्य अंतर कितना है?

उत्तर— तिर्यचगतिसे तिर्यच जीवोका अंतर कमसेकम क्षूद्र भवग्रहण मात्र काल्तक तिर्यच जीवोका तिर्यचगतिसे अन्तर होता है। (ध. ७. १८९)

प्रश्न— स्वस्थान-स्वस्थान वेदना समुद्घात और कपाय समुद्घात इन पदोंकी अपेक्षा बादर पृथ्वीकायिक जीव जब कि लोकके असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, तो वे सर्व लोकमें रहते हैं ऐसा सूत्रद्वारा कहा गया है वह कैसे धटित होता है।

उत्तर— नहीं, क्योंकि, मारणान्तिक समुद्घात और उपपादकी अपेक्षा बादर पृथ्वीकायिक जीव सर्वलोकमें रहते हैं, इस प्रकारका उपदेश दिया गया है। (ध. ४. ९१)

शंका— पृथिवियोंमें सर्वत्र जल नहीं पाया जाता है, इस लिये जल कायिकजीव पृथिवियोंमें सर्वत्र नहीं रहते हैं ?

समाधान— ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बादर नामक नाम कर्मके उदयसे बादरत्वको प्राप्त हुए जलकायिक जीव यद्यपि पृथवियोंमें सर्वत्र नहीं पाये जाते हैं, तो भी उनका सर्व पृथवियोंमें अस्तित्व होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। (ध. ४. ९२)

शंका— बादर तेजकायिक जीव सर्व पृथवियोंमें रहते हैं यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— आगमसे यह जाना जाता है कि बादर तेजस्कायिक जीव सर्व पृथवियोंमें रहते हैं। (ध. ४. ९२)

शंका — बादर वायुकायिक पर्याप्तरासी लोकों संख्यातवें भाग प्रमाण है, जब वह मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदोंको प्राप्त हो तब वह सर्व लोकमें क्यों नहीं रहती हैं ?

समाधान— नहीं रहती हैं, क्योंकि, राजुप्रतर प्रमाण-मुखसे और पांच राजु आयामसे स्थित क्षेत्रमें ही प्रायः करके उन बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्पत्ति होती है। (ध. ४. ९९)

प्रश्न— अग्नि और वायु कायिक जीव मरणकर कहाँ जाता है ?

उत्तर— अग्नि कायिक व वायुकायिक बादर व सूक्ष्म पर्याप्तक व अपर्याप्तक जीव तीर्यच पर्यायोसे मरणकर एक मात्र तीर्यचगतिमें ही जाते हैं। क्योंकि, समस्त अग्निकायिक वायुकायिक संक्लिष्ट जीवोंके शेष गतियोंमें जाने योग्य परिणाम का अभाव पाया जाता है। (ध. ६. ४५८)

प्रश्न— एकेन्द्रिय जीवोंको सहनन क्यों नहीं होता ?

उत्तर— एकेन्द्रिय जीवोंमें सहनन कर्म का उदय नहीं होता है । (ध. ६. ११६)

प्रश्न— सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंकी जघन्य, उत्कृष्ट आयुस्थिति कितनी है ।

उत्तर— कमसेकम अन्तर्मुहूर्त काल तक जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त रहते हैं । और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तकाल तक सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त रहते हैं । (ध. ७. १३९)

विग्रह गतिमें तीन मोड़ा मात्र सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होनेवाले जीवों के ही होता है ।

शंका— सूक्ष्म एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके तीन विग्रह होते हैं, यह नियम कैसे जाना ?

समाधान— यद्यपि इस विषयमें कोई नियम नहीं है, तो भी संभावना की अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रियोका ही ग्रहण किया है । अतएव सूक्ष्म एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेवाले बादर एकेन्द्रिय या सूक्ष्म एकेन्द्रिय अथवा त्रसकायिक जीव ही तीन विग्रह करते हैं, यह नियम ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यही उपदेश आचार्य परम्परासे आया हुआ है । (ध.-४.-४३४)

वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जघन्य अवगाहनासे द्विन्द्रिय पर्याप्तिक की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ।

शंका— यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—वेदना क्षेत्र विधानमें कहे गये अवगाहना दंडकसे यह जाना जाता है कि प्रत्येक शरीर की जघन्य अवगाहनासे द्विन्द्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना असम्भवात् गुणी है । (ध. ४. ९४.)

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तो के सिवाय अन्यत्र सर्व जघन्य स्थिति बन्ध नहीं पाया जाता है ।

शंका—इसीका क्या कारण है ।

समाधान—विशिष्ट जातियों कि विशुद्धियोंके देखकर ही स्थिति बंध के जघन्यता संभव है । इस लिये बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तो के सिवाय उसका अन्यत्र पाया जाना संभव नहीं है । (ध. ६. १९२)

त्रस काय जीवोका स्वरूप

दोइन्द्रिय, तीइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवोको त्रस कायिक जीव कहा जाता है । दोइन्द्रिय, तीइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीवोको विकलत्रय जीव कहा जाता है ।

प्रश्न—दोइन्द्रिय जीव किसको कहते हैं ।

उत्तर—त्रस नामा नामकर्मके उदयसे तथा स्पर्शन रसना इन दो इन्द्रियोके आवरणका क्षयोपशमसे जीस जीवने ऐसा शरीर मीला है कि जिसमे रहते मात्र स्पर्श तथा रस विषयोका इन्द्रियो

द्वारा अनुभव कर सकता है अर्थात् भोग कर सकता है ऐसे जीवोंको दो इन्द्रिय जीव कहते हैं। दोन्द्रिय जीवोंसे बोलनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह अनेक प्रकारके जीव हैं। जैसे शंख, सीपिये, पांवरहित गिडोला, कृमि, लट आदि अनेक जाती के हैं।

प्रश्न—विकलेन्द्रियोंके वचनोमे अनुभव पना कैसे आ सकता है ?

उत्तर—विकलेन्द्रियोंके वचन अनध्यवसाय रूप ज्ञानके कारण है। इसलिये उन्हें अनुभव रूप कहा है।

शका—उनके वचनोमे ध्वनिविषयक अध्यवसाय अर्थात् निश्चय तो पाया जाता है, फिर उन्हें अनध्यवसायका कारण क्यों कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहांपर अनध्यवसायसे वक्ताका अभिप्राय विषयक अध्यवसायका अभाव विवक्षित है। (ध. १-२८८)

प्रश्न—तेन्द्रिय जीव किसको कहते हैं ?

उत्तर—जसनामा नामकर्मके उदयसे तथा स्पर्शन रसना नासिका इन तीन इन्द्रियोंके आवरणका क्षयोपशमसे जीस जीवने ऐसा शरीर मिला है कि जीसमे रहते मात्र स्पर्श, रस और गन्धका विषयोका इन्द्रियो द्वारा अनुभव एवं भोग कर सकता है ऐसे जीवको तेन्द्रिय जीव कहते हैं। वह अनेक प्रकारका जीव है। जैसे जुं. कुंभी. खटमल, चीटा-चिटी आदि अनेक

जातीके है ।

प्रश्न—चौइन्द्रिय जीव किसको कहते है ?

उत्तर—त्रस नामा नामकर्मके उदयसे और स्पर्शन, रसन, गन्ध और नेत्र इन चार इन्द्रियोके आवरणका क्षयोपशमसे जीस जीवने ऐसा शरीर मिला है कि. जिसमे हते मात्र स्पर्श रस गन्ध और रूपका विषयोका इन्द्रियो द्वारा अनुभव अर्थात् भोग करता है ऐसे जीवोको चौइन्द्रिय जीव कहते है । वह अनेक प्रकारका है । जैसे डांस, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भवरा, पतंग आदि अनेक जाती के है ।

प्रश्न—पंचेन्द्रिय जीव किसको कहते है ?

उत्तर—पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारका है । १ असंजी. २ संजी असंजी पंचेन्द्रिय तिर्यच जाती मे ही होता है । संजी पंचेन्द्रिय चार प्रकारका है । १ तिर्यच २ नास्की ३ देव ४ मनुष्य

प्रश्न—असंजी पंचेन्द्रिय तिर्यच किसको कहते है ?

उत्तर—त्रस तथा तिर्यचगति नाम कर्म के उदयसे और स्पर्शन, रस - घ्राण चक्षु. श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्मका आवरणका क्षयोपशमसे तथा नोइन्द्रियावरणीय कर्मका उदयसे जीस जीवको ऐसा शरीर मिला है जिसमे रहते स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, और शब्द विषयोका अनुभव—भोग कर शकता है, परन्तु जीसको मन आवरणका उदय होनेसे हित अहितका ज्ञान नहीं कर शकता है ऐसे जीवोको पंचेन्द्रिय असंजी जीव कहते है । वह भी अनेक प्रकारका है ।

ऐसे सापकी एक जाती, तोताकी एक जाती आदि ।

प्रश्न— असंजी पंचेन्द्रिय तिर्यच जीव मरण कर नारक एवं देवमे कहा तक जा सकता है ?

उत्तर— असंजी पंचेन्द्रिय तिर्य जीव मरण कर प्रथम पृथ्वीके नारकी जीवोमें उत्पन्न हो सकता है. तथा देवोमे भवनवासी वानव्यंतर देवोमें उत्पन्न हो सकता है । (घ. ६. ४५६)

प्रश्न— संजी पंचेन्द्रिय तिर्यचका क्या स्वरूप है ?

उत्तर— त्रस नामा नामकर्म तथा तिर्यच नामा नामकर्मका उदयसे तथा स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, तथा नोहन्द्रियावरणीय कर्मका क्षयोपशमसे जीस जीवको औदारिक गरीर मीला है । जीसमें रहकर पाच इन्द्रियो द्वारा पाच इन्द्रियोका विषयका भोग भोगनेकी शक्ति प्राप्त हुई है । तिर्यचकी उत्पत्ती दो प्रकारसे होती है । १ सर्मच्छम २ गर्भज । तिर्यच तीन प्रकारका होता है । १ जलचर २ स्थलचर. ३ नभचर । यह जीवोको शब्द श्रुत ज्ञान नहीं होनेसे भी भाव ज्ञान हिताहितका होता है । तिर्यच सभीको निच, गौत्रकां ही उदय है । तिर्यच संजी पंचेन्द्रिय जीव भी दो प्रकारके होते हैं । १ भोगभूमीके. २ कर्मभूमिके । भोगभूमि तिर्यच सम्यग दर्शनकी प्राप्ति कर सकता है । परन्तु वहा पाचवा गुणस्थान रुन भाव नहीं हो सकता है । भोगभूमी के तिर्यच नियमसे मरण कर देवगति मे जाता है । कर्म भूमी सर्मच्छम संजी पंचेन्द्रिय जीव जीसको मोहनीय कर्मकी २८

अठईस कर्म प्रकृतिकी सता है वही जीव भी पंचमगुणस्थान रूप भाव कर सकता है। समूर्च्छम संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोको प्रथमोपसम सम्पत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। समूर्च्छम संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचका आयु उत्कृष्ट १ एक कोड पूर्वका हो सकता है। गर्भज संज्ञी पंचेन्द्रियजीव प्रथमोपसम सम्पत्त्वकी प्राप्ति कर सकता है। यह जीव पंचम गुणस्थान तकका निर्मल परिणाम कर सकता है। मनुष्यमे पंचम गुणस्थानवर्ती जितने जीव हैं इससे असंख्यात गुणा विशेष तिर्यंच पंचमगुणस्थानवर्ती जीव है। तिर्यंच जीवो पंचमगुणस्थानवर्ती विशेष स्वयंभू रमण समुद्रमे हैं। गर्भज तिर्यंचोको अवधिज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है। संज्ञी समूर्च्छम पंचेन्द्रिय तिर्यंच भी उत्कृष्ट आरण अच्युत स्वर्गतक जा सकता है।

शंका—जिसको शब्दश्रुत ज्ञान नहीं है ऐसे तिर्यंचोको भावज्ञान कैसे हो सकता है।

समाधान—जैसे हीरण एवं साप आदि को राग रागणीका शब्द श्रुत ज्ञान नहीं है और भाव ज्ञान है जिस कारण से रागरागणीमे अति अनुरागी होकर बन्धनमें पडते, है एवं मरणको भी प्राप्त हो जाता है। कुत्ताको रोटी डालनेसे वह सामने बैठकर आनंदसे पुंछ हिलाकर खाता है, परन्तु रोटी ले भागकर नहीं खाता है। वही कुत्ता यदि चोका घरमेसे चोरी कर रोटी उठा ले जावे तो नियमसे वह दूर भागकर छुपी रिति

से खावेगा परन्तु सामने बैठकर नहि खावेगा, क्योंकि, वह जानता है कि यह रोटी चोरी कर लाया हूँ, यदि सामने बैठकर खाऊंगा तो नियमसे लाठी खाने पड़ेगी । इस प्रकार भाव ज्ञान उसीको हो जाता है, यद्यपि चोरी किसका नाम है वह मुखसे बोल नहीं सकता है । तिर्यच पंचम गुणास्थानवर्ती श्रावक पद धारी हो जावे तो भी वह, मनुष्य पात्र जिवोको दान दे नहीं सकता है । यदी तिर्यच जीव मुनि महाराज आहार ले रहा है वहा छुजावे तो मुनि महाराज को अंतराय आ जाती है यह चरणानुयोग की विधि है, किन्तु तिर्यच मुनि महाराज को आहार दान देनेकी अनुमोदना कर सकता हैं । तिर्यच, तिर्यचमो मे आहार दान देनेकी विधि है । संयता संयत तिर्यच जीव सचित भज्जन के प्रन्याख्यान अर्थात् व्रतो को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिये वनस्पति के शुक्के पत्तों आदिकका दान देनेका व्यवहार है । (ध. ७-१२३)

प्रश्न—सामान्व तिर्यचो के अपर्याप्त कालमें तीनों अशुभ लेख्याये क्यो होती है ?

उत्तर—क्योकि, तेजो लेख्या और पद्म लेख्या वाले भी देव यदि तिर्यचोमें उत्पन्न होते हे तो नियमसे उनकी शुभ लेख्याये नष्ट हो जाती है, इसि लिये तिर्यचोकी अपर्याप्त अवस्थामें तीन अशुभ लेख्याये होती है । (ध २. ४७३)

शुक्ल लेख्यावाले तिर्यच शुक्ल लेख्या वाले देवोमे उत्पन्न

नहीं होते हैं ।

शंका—किस प्रमाणसे यह कहा जाता है ?

समाधान—क्योंकि, पांच बड़े चौदाह भाग प्रमाण स्पर्शन क्षेत्रके उपदेश को अभाव है. इससे जाना जाता है कि शुक्ल लेश्या वाले तिर्यच जीव मरकर शुक्ल लेश्या वाले देवोंमें उत्पन्न नहीं होता है । (ध. ४-३००)

प्रश्न—तिर्यच सासादन सम्यगद्रष्टि मरणकर कहा जाता है ?

उत्तर - तिर्यच सासादन सम्यगद्रष्टि संख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यच, तिर्यच पर्य्यासे मरणकर तिर्यचगति, मनुष्यगति, और देव-गतिमें जाता है । तिर्यचगतिमें जानेवाले संख्यातवर्षकी आयुवाले सासादन सम्यगद्रष्टि तिर्यच एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रियमें जाते हैं, विकलेन्द्रियमें नहीं जाते हैं ।

शंका—यदि एकेन्द्रियमें सासादन सम्यगद्रष्टि जीव उत्पन्न होते हैं तो पृथ्वी कायादिक जीवोंमें मिथ्यात्व और सासादन यह दो गुणस्थान होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आयु क्षिण होनेके प्रथम समयमें ही सासादन गुणस्थानका विनाश हो जाता है । (ध. ६-४५८)

प्रश्न—संज्ञी तिर्यच मिथ्याद्रष्टि जीव मरणकर देवोंमें कहातक जा सकता है ?

उत्तर—संज्ञी तिर्यच मिथ्याद्रष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्त संख्यातायु

वाले तिर्यंचजीव भवनवासीयोसे लगाकर सतार सहस्रार तकके कल्प वासी देवोमें जा सकता है । क्योंकि सतार सहस्रार कल्पके उपर सम्यक्त्व और अणुव्रतोके विना गमन नहीं होता है ।
(ध. ६-४५५)

प्रश्न—पंचेन्द्रिय लब्ध पर्याप्तक जीवोमें लगातार कितना भव होता है ?

उत्तर—पंचेन्द्रिय लब्ध पर्याप्तक जीवोमें लगातार निरन्तर उत्पन्न होनेका भव चोवीस होते हैं । (ध. ४-४०१)

प्रश्न—तिर्यंचोकी उत्कृष्ट अवगाहना किसे प्रकार है ?

उत्तर—शख नामक द्विन्द्रिय जीव बारह योजनकी लम्बी अवगाहना वाला होता है । गोम्ही नामक त्रीन्द्रिय जीव तीन कोस लम्बी अवगाहना वाला होता है । अमर नामक चोद्विन्द्रिय-जीव एक योजनकी लम्बी अवगाहना वाला होता है । और महामत्स्य नामक पंचेन्द्रिय जीव एक हजार योजनकी लम्बी अवगाहना वाला होता है । (ध. ४-३३)

नारकी जीवो का स्वरूप.

त्रस नामा नामकर्म तथा नारक गति नाम कर्मके उदयसे 'तथा स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा नोइन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशमसे जिस जीवोको वैक्रियिक शरीर मीला है, जिसमे रहकर पांच इन्द्रियो द्वारा पंच इन्द्रियोके विषयोको भोगनेकी अभिलाषा होती है किन्तु तीव्र असाता कर्मका उदयसे सामग्री मिलती ही नहीं है जिससे महादुःखी है । जिसको हित अहित का ज्ञान है नारक पृथ्वी सात प्रकारकी है, जिसमे जन्म उपपाद से ही होता है । नारक भूमिका नाम निम्न प्रकार है । १ रत्नप्रभा २ सर्करा प्रभा ३ बालुकाप्रभा ४ पंकप्रभा ५ घुमप्रभा ६ तमःप्रभा ७ महातमप्रभा. ये सातो भूमिया इस मध्य लोकके नीचे तीन हवाओके बल्य घेरे से घिरी क्रमसः नीचे नीचे की और स्थित है । इन सात भूमिमें ८४ चौरासी लाख नरका वास निम्न प्रकार है । रत्नप्रभामे ३० त्रीस लाख; सर्कराप्रभामे २५ पचास लाख, बालुकामे १५ पद्माहलाख, पंकप्रभामे १० दश लाख, घुमप्रभामे ३ तीन लाख, तमःप्रभामे पाचकम एक लाख, और महातम प्रभामे पाच आवास मिलकर कुल ८४ चौरासी लाख आवास है । नारकी जीवोकी आयु पहले नरकमे एक सागरकी, दुसरेमे तीन सागरकी, तीसरेमे सात सागरकी, चौथेमे दज सागरकी, पांचवेमे सतर

सागरकी, छठे में चाईस सागरकी, और सातवें नरकमें तैंतीस, सागरकी उत्तकृष्ट हैं। पहिली तथा दुसरी नारकमें कापोत लेश्या हैं। तीसरी नरकके उपरीतम भागमें कापोत लेश्या है, और अधस्तन भागमें नील लेश्या है। चौथी नरकमें नील लेश्या है। पाचवी नरकके उपरके भागमें नील लेश्या हैं और नीचले भागमें कृष्ण लेश्या है। छठवी नारकमें कृष्ण लेश्या है, और सातवी नारकमें परमकृष्ण लेश्या है। पहिलीसे चार पृथ्वीमें तथा पाचवी घुमप्रभाके उपरके भागमें अर्थात् दो लाख आवासोंमें उष्ण वेदना है, और घुम प्रभाके नीचले भागसे अर्थात् एक लाख आवासोंमें तथा छठवी, सातवी, पृथ्वीमें शीत वेदना है। नारकीयोंके मात्र नपुंसक वेद है अर्थात् स्त्री तथा पुरुष दोनोंकी साथ रमनेका भाव है। शरीरका आकार नपुंसक रूप नहीं है परन्तु भाव वेद ही नपुंसक है। सभी नारक स्थानमें सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु सातवी नारक वाले जीवों का ऐसा ही स्वभाव है कि यह वहासे सम्यग्दर्शन सहित वापिस निकलते नहीं हैं, परन्तु मिथ्यात्व अवस्थामेही निकलेंगे। सम्यग्द्रष्टि जीव सम्यग्दर्शन सहित प्रथम नरकमें ही जाता है इससे आगे व नहि जाता है। तीसरी नरकसे निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी हो सकता है। नरकगतिमें यह विशेष बात है कि नरक गतिमेंसे निकला हुआ जीव नियमसे सजी पचेन्द्रिय ही बनेगा परन्तु देवगति वाले जीव मरणकर एकेन्द्रियमें भी जा सकता है।

शंका—नारकीओंमें तीन अशुभ लेख्या होते संते वह संज्ञी पंचेन्द्रियो मे ही क्यों उत्पन्न होता है ?

समाधान—नारकी जीवोको अशुभ लेख्या क्षेत्रजन्य दुःख मेसे बचनेके लिये होती है परन्तु वहा रहकर भोग भोगनेमें लालसा नहि है । देवोका देवगतिका भोगो भोगनेकी लालसासे एकेन्द्रियमें जाना पडता है जबकी नारकीकी भोग भोगनेकी तीव्र लालसा नही होनेसे संज्ञी पंचेन्द्रियमें नियमसे आता है ।

प्रश्न—तृतीय पृथ्वीमें नील लेख्या की संभावना होनेसे तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध के मनुष्योंके समान नारकी भी स्वामी होते है ?

उत्तर—ऐसा नही है, क्योंकि, वहा नील लेख्या युक्त अघस्तन इन्द्रकम तीर्थंकर प्रकृति के सत्त्व वाले मिथ्याद्रष्टियोंकी उत्पत्ति का अभाव है । इसका कारण यह कि वहा उस पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु देखी जाती है । और उत्कृष्ट आयु वाले जीवोंमें तीर्थंकर संत कर्मिक मिथ्याद्रष्टियोंका उत्पाद है नही, क्योंकि वैसा उपदेश है नही; अथवा नारकीयों मे उत्पन्न होनेवाले तीर्थंकर सन्त कर्मिक मिथ्याद्रष्टि जीवों के सम्यग्द्रष्टि के समान कापोत लेख्या को छोडकर अन्य लेख्या का अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेख्या में तीर्थंकर की सत्ता वाले जीव नही होते है । (ध. ८. ३३२.)

प्रश्न—नरक गतिसे नारकी जीवों का जघन्य अन्तर काल

कितना होता है ?

उत्तर—कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक नरकगतिसे नारकी जीवोंका अन्तर होता है । क्योंकि नरक से निकल कर गमों-कान्तिक तिर्यच जीवोंमें अथवा मनुष्योंमें उत्पन्न हो सर्वसे कम आयु के भितर नरकायु को बान्ध धर मरण कर पुनः नरकोंमें उत्पन्न हुए नारकी जीवोंके नरक गतिसे अन्तर्मुहूर्त मात्र अन्तर पाया जाता है । (घ. ७. १८७)

प्रश्न—सप्तम नरकसे निकला हुआ नारकी कहा उत्पन्न होते हैं ओर वहा वह सम्यगदर्शनकी प्राप्ति कर सकता है कि नहि ?

उत्तर—सातवां पृथ्वी का नारकी नरक से निकल कर तिर्यच गतिमें ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु वही तिर्यच इन छोट की उत्पत्ति नहीं करते हैं । (१) आभीनिर्बोधिक ज्ञान, (२) श्रुत ज्ञान (३) अवधि ज्ञान (४) सम्मगमिष्यत्वगुणस्थानको (५) सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं करते (६) और संयमामयम को उत्पन्न नहीं करते हैं । (घ. ६. ४८४)

श्री धवलग्रन्थमें सप्तम नरकके आये हुए तिर्यच जीवों के सम्यक्त्व की प्राप्ति का सर्वथा प्रतिषेध किया गया है, सन्तु निर्ययपणनि (२-२९२) तथा प्रज्ञासूत्रा (२०-१०) में उनमेंसे कितने ही जीवों द्वारा सम्यक्त्व प्राप्ति स्थिति चाने का विवरण पाया जाता है ।

प्रश्न—छठवीं नारक पृथ्वी में से निकले नारकी कोनसी गतिमें किस पद को प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर—छठवीं पृथ्वी में से निकला नारकी मनुष्य और तैर्य च गतिमें जाता है वहा अभिनिबोधिक ज्ञान २ श्रुत ज्ञान ३ अवधिज्ञान (४) सम्यगमिथ्यात्व ५ सम्यक्त्व ६ और संयमा-संयम उत्पन्न कर सकता है । (ध. ६. ४८६)

प्रश्न—पांचवीं नारक पृथ्वी में से निकला नारकी जीव मनुष्य गतिमें किस पदको प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर—पांचवीं पृथ्वीमें से निकला नारकी, मनुष्य होकर अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, सम्यगमिथ्यात्व, सम्यक्त्व, संयमासंयम और कोई संयम की प्राप्ति करता है । (ध.-६.-४८८)

प्रश्न—चौथी नारक पृथ्वी में से निकला नारकी मनुष्य गतिमें किस पदको प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर—चौथी नारकी में से निकला जीव मनुष्य होकर गति-श्रुत-अवधि-मनःपर्यय और केवल ज्ञान को तथा संयमा-संयम, संयम सिद्धपद को प्राप्त करता है, परंतु बलदेव नारायण नरुमती और तीर्थंकर नहीं होते हैं । (ध.-६.-४८९)

देव जीव का स्वरूप

त्रस नामा नामकर्म तथा देवगति नामानाम कर्म का उदयसे तथा स्पर्श, रस, घाण, चक्षु, श्रोत्र तथा नोइन्द्रियावरणं कर्मका क्षयोपशमसे जीस जीवको वैकियिक शरीर मीला है, जिसमें रहकर पांचइन्द्रियो द्वारा पंचइन्द्रियोके विषयोका उत्कृष्ट भोग भोगनेकी शक्ति प्राप्त हुई है। जिसको हित अहितका ज्ञान है। जिसकी उत्पत्ति उपपाद से होती है। वह चार प्रकारके देव है। १ भवनवासी २ व्यन्तर ३ ज्योतिषी ४ वैमानिक। इनमे से भवनवासी दश प्रकारके है। व्यन्तर देव आठ प्रकारके है। ज्योतिषी देव पांच प्रकारका है, तथा वैमानिक देवो दो प्रकारका है। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, तथा सौधर्म, इशान यह दो कल्पवासी देवो शारिरिक सम्बन्धसे मनुष्योकी तरह देवीयोसे काम सेवन करते है। बाकी के कल्पवासी देवो, देवागनाओका स्पर्शकर, रूपदेखकर, शब्द श्रुनकर, मनमे चिन्तवन कर अपनी अपनी काम-वासनाओ पूर्ण हो जाती है। कल्पातीत देवो अथवा नौगैवेयिक नौअनुदिश तथा पाच अनुत्तर इनमे रहनेवाले अहमिन्द्रोकी कपाय इतनी मन्द है कि इनके विषय वासना होती ही नहीं है। भवनवासी, व्यन्तर, और ज्योतिषी इन तीनों निकायोके देवोमे अपर्याप्त अवस्थामे कृष्ण—नील कपोत और पीत लेख्या रहती है,

किन्तु पर्याप्त अवस्थामे मात्र पीतलेख्या रहती है । कल्पवासी देवोमे तीन शुभ लेख्याये रहती है । कल्पातीत देवोमें मात्र शुक्ल लेख्या ही रहती है । देवोमें तीन वेदोमें से दो वेदका ही भाव होता है । देवीओकी साथ रमनेका भाव तथा देवोकी साथ रमनेका भाव होता है, किन्तु नपुंशक भाव नहीं होता है ।

प्रश्न—देव पर्याय मे सुख भोगनेका अनेक साधनो है तो भी वहां सुख नहि है ऐसा कैसे कहा जाता है ?

उत्तर—देव पर्यायमे भी एकान्तिक दुःख ही हो । जिसने मिसरी देखी नही है वह मीसरी मीठी होती है, ऐसा मात्र शब्दसे बोलते है परन्तु इसीका स्वाद का ज्ञान नहीं है. ऐसे आत्मिक सुखकी जिसको गन्ध नहि है वही जीवो कहते है कि देव पर्यायमे सुख हे, परन्तु विचार तो करो कि , यदि देवगतिमे सुख होते तो वह एक विषय छोडकर दुसरा विषयको क्यों ग्रहण करते ? विषय से विषयान्तरके जाना वही दुःख की तो निशानी है । एक वस्तुमे सुखका अनुभव नहि हुवा तब तो दुसरा विषयोमे पतंगकी माफक जंपापात करते है । अज्ञानी जीवो कल्पन्म करता है कि देव पर्यायमे सुख है परन्तु ज्ञानी तो कहते है कि वहा किंचित सुख नहि है । ज्यां विषयोसे दुसरा विषयोमे जानेकी भावना है वही भावनाही दुःखकी जननी है ।

प्रश्न— मरणकाल में किस देवोकी लेख्याये परिवर्तन हो जाती है ?

उत्तर— तिर्यंच और मनुष्योमें उत्पन्न ' होनेवाले देवो, जो परमार्थके अजानकार और तीव्र लोभ कषायवाले ऐसे मिथ्या-द्रष्टि और सासादन सम्यगद्रष्टि देवोंके मरते समय संक्लेश उत्पन्न हो जानेसे तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यायें नष्ट होकर कृष्ण, नील और कांपोत लेश्याओमें यथा संभव कोई एक लेश्या होजाती है। किन्तु जो मनुष्योमें ही उत्पन्न होनेवाले है, मंद लोभ कषायवाले है, परमार्थ के जानकार है, और जिन्होंने जन्म जरा और मरण के नष्ट करनेवाले अरहन्त भगवन्तमें अपनी बुद्धि को लगाया है, ऐसे सम्यगद्रष्टि देवोंके चिरतन तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याए मरण करनेके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त तक नष्ट नहीं होती है।
(घ. २. ७९४)

प्रश्न— भवनवासी देवोंके विमानोमें पृथ्वीकायिकादि जीवो निवास करते हैं ?

उत्तर—बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, तेज कायिक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, तथा इनके अपर्याप्त जीव भी भवनवासीयोंके विमानोंमें व आठ पृथ्वीयोंमें निचितक्रमसे निवास करते हैं।

शंका—तेजसकायिक, जल कायिक, और वनस्पति कायिक जीवोकी वहा कैसे संभावना है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, इन्द्रियोंसे अग्राह्य व अतिसय शूक्ष्म पृथ्वी सम्बद्ध उन जीवोके अस्तित्वका कोई विरोध

नहीं है। (ध. ७. ३३२)

प्रश्न—देवगतिसे मरणकर फिर देवगतिमें उत्पन्न होनेका जघन्य अंतरकाल कितना है ?

उत्तर—देवगतिसे देवो भवनवासी वानव्यन्तर-ज्योतिषी देवो और सौधर्म इसान कल्पके देवोकी जघन्य आयु बन्ध अन्तर्मुहूर्त काल मात्र है। क्योंकि, देवगतिसे आकर गर्भोपक्रांतिक पर्याप्त तिर्यंचोमे व मनुष्योमें उत्पन्न होकर पर्याप्तियां पूर्णकर देवायुबांध पुनः देवोमें उत्पन्न हुए जीवके देवगतिसे अंतर्मुहूर्तमात्र अंतर पाया जाता है।—

सनतकुमार—और महेन्द्र कल्पके देवोकी भी अंतरकी प्ररूपणा जघन्य अंतर मुहूर्त पृथक्त्व मात्र काल होता है। क्योंकि, सनत-कुमार महेन्द्र देवोमेसे गर्भोपक्रांतिक तिर्यंच व मनुष्योमें उत्पन्न होकर मुहूर्तपृथक्त्व काल रहकर आयुको बांधकर पुनः सनतकुमार महेन्द्र देवोमें उत्पन्न हुए जीवके मुहूर्त पृथक्त्व मात्र कालका अंतर पाया जाता है।

वह्न—वह्नोतर व लंतव कापिष्ठ कल्पवासी देवोका देवगतिसे कमसे कम दिवस पृथक्त्व कालमात्र अपनी देवगतिसे अंतर होता है। क्योंकि उक्त देवो द्वारा जो आगामी भवकी आयु बांधी जाती है उसका स्थितिबंध दिवस पृथक्त्वसे कम होता ही नहीं है।

शंका—दिवस पृथक्त्वकी आयुमें तो तिर्यंच व मनुष्य

गर्भस भा नही निकलपाते, और इसलिये उनमें अणुव्रत व महाव्रत भी नही हो सकते ? ऐसी अवस्थामें दिवस पृथक्त्वकी मात्र आयुके प्रश्नात पुनः देवोंमें कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, परिणामोंके निमित्तसे दिवस पृथक्त्व मात्र जीवित रहनेवाले तिर्यंच व मनुष्य पर्याप्तक जीवों के देवोंमें उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

शुक, महाशुक, सतार, सहस्रार कल्पवासी देवोंका देवगति से अंतर कमसेकम पक्ष पृथक्त्व काल तक अंतर होता है ।

आनत, प्राणत और आरण अच्युत कल्पवासी देवोंका देवगतिसे अंतर कमसेकम मास पृथक्त्व काल मात्र होता है । क्योंकि, आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पवासी देवोंका द्वारा बाधी जानेवाली मनुष्यायुका स्थितिवंध कमसेकम मास पृथक्त्वसे निचे नहीं होता है ।

शंका—जब आनत आदि चार कल्पवासी देव मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं, तब मनुष्य होकर भी वे गर्भसे लेकर आठ वर्ष व्यतीत होजानेपर अणुव्रत व महाव्रतोंको ग्रहण करते हैं । अणुव्रतोंको व महाव्रतोंको ग्रहण न करनेवाले मनुष्योंको आनत आदि देवोंमें उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता । अतएव आनत आदि चार देवोंका मास पृथक्त्व अंतर करना युक्त नहीं है, उनका अंतर वर्ष पृथक्त्व होना चाहिये ।

समाधान—अणुव्रतों व महाव्रतों से संयुक्त ही तिर्यंच व मनुष्य आनत प्राणत देवोंमें - उत्पन्न हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर तो तिर्यंच असंयत सम्यगद्रष्टि जीवोंका जो छोह राजु स्पर्शन बतलानेवाला शूत्र है उससे विरोध उत्पन्न हो जावेगा । देखो पटखंडागम जीवट्ठाणा स्पर्शनानुगम शूत्रनां २८ व टीखा पुस्तक नंबर ४ पृष्ठ २०७) और आनत प्राणत कल्पवासी असंयत सम्यगद्रष्टि देव जब मनुष्यायुकी जघन्य स्थिति बाधते हैं, तब व वर्ष पृथक्त्वसे कमकी आयु स्थिति नहीं बांधते क्योंकि, महाबंधमें जघन्य स्थिति बंधके काल विभागमें सम्यगद्रष्टि जीवोंकी आयु स्थितिका प्रमाण वर्ष पृथक्त्व मात्र प्ररूपित किया गया है । अतः आनत प्राणत मिथ्याद्रष्टि देवके मास पृथक्त्व मात्र मनुष्यायु बांधकर फिर मनुष्योंमें उत्पन्न हो मास पृथक्त्व जीवीत रहकर पुनः अन्तर्मुहूर्त मात्र आयु वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच समूर्च्छिम पर्याप्त जीवोंमें उत्पन्न होकर पर्याप्तक हो, संयमा संयम [अणुव्रत] ग्रहण करके आनात आदि कल्योंकि आयु बांधकर वहां उत्पन्न हुए जीवके शूत्रोक्त मास पृथक्त्व प्रमाण जघन्य अंतर काल होता है ।

नौग्रेवेयक विमानवासी देवोंका देवगतिसे जघन्य अंतर वर्ष पृथक्त्व काल तक होता है । क्योंकि नौग्रेवेयक विमानवासी देव वर्ष पृथक्त्वसे निचेकी जघन्य आयु स्थिति बाधतेही नहीं हैं ।

अनुदिश आदि अपराजित पर्यंत विमानवासी देवोंका देवगतिसे

जन्मधर अंतर वर्ष पृथक्त्व काल और उत्कृष्ट सात्तिरेक दो सागर प्रमाण काल अंतर होता है । क्योंकि अनुदिसी आदि देवके पूर्वकोटीके आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न होकर एक पूर्व कोटी तक जीवत रहकर सौधर्म इसान स्वर्गको जाकर वहां अढाई सागरोपम काल व्यतित कर पुन पूर्वकोटी आयु वाले मनुष्योमें उत्पन्न होकर सयमको ग्रहण कर अपने अपने विमानमे उत्पन्न होनेपर उनका अंतरकाल सात्तिरेक दो सागरोपम प्रमाण प्राप्त हो जाता है ?
(ध-७-१९०)

प्रश्न— देवोमे तीन शुभ लेश्या है तो भी वह मरणकर एकेन्द्रिय पर्यायमे जा सकता है. ओर नारकीयोमे तीनो अशुभ लेश्या है तो भी वह मरण कर नियमसे संज्ञी पंचेन्द्रियही होता है इसीका क्या कारण है ?

उत्तर— देवोमे तीन शुभ लेश्या होते संते देव गतिका भोग भोगनेका भाव है जिस कारणसे वह अपनी अपनी लेश्याके अनुकूल मरणकर एकेन्द्रियादि पर्यायमे जाता है, जबकी नारकीको भोग भोगनेकी भावनां नहीं है. परन्तु नारक क्षेत्रकी अति पिडाके कारण नारक क्षेत्रसे बचनेके लिये तिव अशुभ लेश्या है जिस कारणोसे वह मरणकर नियमसे संज्ञी पंचेन्द्रिय ही बनता है । जैसे एक मनुष्यकी उपर दश आदमी हुमलाकर रहा है. मार रहा है । तब वही मनुष्यका भाव उसीको मारनेका बहा नहीं

होता है परन्तु वह दुःखसे बचनेके लिये तीव्र संक्लेश परिणाम द्वारा कोशीप करता है, इसी प्रकार नारकी जीव नारक क्षेत्र जन्यदुःखसे बचनेके लिये तीव्र संक्लेशरूप परिणामोरूप है । परन्तु नरकमें भोगनेका तीव्र संक्लेशरूप परिणामोरसे रहते नहीं, इसी कारणसे वह जीव मरणकर नियमसे सञ्जी पंचेन्द्रिय ही होता है ।

देवोंके शरीरमें संहनन नहीं होता है ।

प्रश्न—देवगतिमें छह संहनन क्यों नहीं होते हैं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, देवोंमें संहननके उदयका अभाव है ।

(ध. ६-१२३)

प्रश्न—देवगतिके साथ उद्योत प्रकृतिका बंध क्यों नहीं होता है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, देवगतिमें उद्योत प्रकृतिके उदयका अभाव है, और तिर्यग गतिको छोड़कर अन्य गतियोंके साथ उसके बंधनेका विरोध है ।

शंका—देवोंमें उद्योत प्रकृतिका उदय नहीं होनेपर देवोंके शरीरोंमें दीप्ति (कान्ति) कहाँसे होती है ?

समाधान—देवोंके शरीरोंमें दीप्ति वर्णनाम कर्मके उदयसे होती है । (ध. ६-१२६)

प्रश्न—असंख्यात योजन प्रमाण विहार करनेवाले देव होते हैं ।

उत्तर—नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजन प्रमाण विहार करने वाले देव सर्व देवरासीके असंख्यात भाग मात्र हैं ।

शंका—यह किस प्रकार जाना जाता है ?

समाधान—मिथ्याद्रष्टि विहारवत्स्वस्थान राशि तीर्थगलोकके (पूर्व पश्चिम एक राजु चवडा उतर दक्षिण सात राजु लम्बा एक लाख योजन उंचा) के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्रमे रहती है । इस प्रकारसे व्याख्यानसे उक्त बात जानी जाती है । (ध. ४-३७)

प्रश्न—असंख्यात योजन क्षेत्रको रोककर विक्रिया करने वाले भी देव पाये जाते हैं ।

उत्तर—नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजन विक्रिया करनेवाले देव सामान्य देवोंके असंख्यातवे भाग मात्र ही होते हैं । कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि सभी देव अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं । परन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि वैकृतिक समुद्धातको प्राप्त हुई राशि तीर्थग लोकके संख्यातमे भाग प्रमाण क्षेत्रमे रहती है, ऐसा व्याख्यान देखा जाता है । (ध. ४-३८)

प्रश्न—सर्वार्थसिद्धि देवोंकी संख्या कितनी है ।

उत्तर—सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवोंकी संख्या मनुष्यनियोंके प्रमाणसे तिगुने है । तथा कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि सर्वार्थसिद्धि देव मिथ्याद्रष्टि मनुष्यनियोंसे तिगुने और सात गुने हैं । तथा कोई आचार्य ऐसा भी कहता है कि सर्वार्थसिद्धि देव सामान्यसे संख्यात समय गुणाकार हैं । टमलिये यहा गुणाकारके विषयमे तीन उपदेश हैं । तीनोंके म-पमें एक ही

जात्र (श्रेष्ठ) उपदेश है, परन्तु वही जाना नहीं जाता है इस कारण तीनोंकाही संग्रह करना चाहिये (घ. ७-५७६)

प्रश्न—एक चन्द्रके कितना परिवार है ?

उत्तर—एक चन्द्रके परिवारमे (एक सूर्यके अतिरिक्त) अठासी गृह और अठ्ठाईस नक्षत्र होते हैं, तथा तारेका प्रमाण निम्न है।

**छावटिंठ च सहस्सं णवयसद पंच सतरि य हेअंति ।
एय ससी परिवारेो ताराण केाडि केाडीओ ॥३**

अर्थ—चन्द्रके परिवारमे छ्यासठ हजार नौसो पचहत्तर कोडा कोडी ६६९७५०००००००००००००००० तारे होते हैं।
(घ. ४-१५२)

मनुष्य जीव का स्वरूप.

त्रस नामा नामकर्म तथा मनुष्यगति नामा नाम कर्मका उदयसे तथा स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु श्रोत्र एवं नौइन्द्रियावरणीय कर्मका क्षयोपगमसे जिस जीवको औदारिक शरीर मीला है, जिसमें रहकर पाच इन्द्रियो द्वारा पंचेन्द्रियोके विषयोका भोग भोगनेकी शक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य मात्र ही संजी है। मनुष्यकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है। १ समूर्च्छम २ गर्भज। समूर्च्छम. मनुष्यको भी दश प्रण होता है। समूर्च्छम मनुष्यकी आयु म्वा-

स्वोस्वासके अठारवे भागमें होती है। जिसका अपायंत अस्थि ही मरण हो जाता है। मांस, रुधिर आदि सप्त धातु वनं शरीरमें ऐसे जो जीवो उत्पन्न होते हैं, इसीको उपचारसे निन्द भी कहा जाता है, क्योंकि, ऐसा जीवोकी आयु निगोद जंतुके समान रहनेसे उपचार दिया जाता है। समुच्छिन्न जीव तो कल कल्याण कर नहीं सकता है।

गर्भज मनुष्य दो प्रकारका होता है। १ भोगभूमि मनुष्य २ कर्मभूमि मनुष्य।

भोगभूमि मनुष्य—देवकुरु उत्तम भोगभूमि है वह तीन पत्यकी आयु होती है। हरिक्षेत्र मध्यम भोगभूमि है जहां दो पत्यकी आयु होती है। हैमवत क्षेत्र जयन्य भोगभूमि है जहां एक पत्यकी आयु होती है। भोगभूमियों की आयु का अन्तिम घडीयामे बालकबालिका युगल पैदा होता है। और वह ४९ दिनमें भोगोपभोग भोगने लगता है। यह युगलका पतिपत्नी का ही सम्बन्ध होता है। दस प्रकारके कल्मषद्वारा अन्तिम इच्छाके अनुकूल भोगोकी सामग्री सहज मिल जाती है। यह युगलका अर्थात् पति पत्निका मरण एक साथ ही होता है, अर्थात् अलग २ मरण होनेसे रागके कारणसे दुःखका अनुभव पाने से। किन्तु, भोगभूमिमें संसारी सुखकी ही प्रधानता होनेसे जन्म मरण का प्रसंग बनताही नहीं है। यह युगलीया मरणपर निश्चिन्त देवगनिमें जावंगा, उसकी दुसरी गति होने की नहीं है। अर्थात्

सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो सकती है, परन्तु वहां संयमासंयम भाव होताही नहीं है यह भोग भूमिकी महिमा है। गौत्रकी अपेक्षासे तो मनुष्य मात्र ही उच्च गौत्री है, परन्तु भोग भूमिमें व्यवहारसे गौत्रका भेद पड़ता नहीं है, क्योंकि वहा आजीवीकाका निमित्त से कोई भी कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि वहा सर्व व्यवहार कल्प वृक्ष से ही होता है।

कर्मभूमि मनुष्य — कर्म भूमिके मनुष्य भी दो प्रकारके होते हैं। १ आर्य मनुष्य. २ अनार्य मनुष्य। जिसको आत्मीक धर्म प्राप्त करनेकी भावना होती है वह 'आर्य' मनुष्य है। जिसको आत्मीक धर्म प्राप्त करनेकी भावना होती नहीं वही अनार्य है जिसको म्लेच्छ कहते हैं। प्रधानपने यह भेद भूमिजन्य है। म्लेच्छ खन्डोमें रहनेवाले जीवोमें धर्म बुद्धि होती ही नहीं है. यह इस भूमिकी एक महिमा है. जिस कारणसे अनादि अकृतिमें चैताल्य वहा एक भी नहीं है. इससे सिद्ध होता है कि इस भूमिकी ही महिमा है। आर्यभूमिके मनुष्यका म्लेच्छ भूमिमें जन्मी हुई कन्याओके साथ विवाह—सादी करनेका व्यवहार है। म्लेच्छ भूमिमें जनम लिया हुआ स्त्री एवं पुरुष यदि आर्य भूमिमें आजावेतो वह अपना परिणामो निर्मल करे तो मुनि अर्जिकाका पद तकका परिणामो निर्मल कर सकता है परन्तु यही परिणाम म्लेच्छ भूमिमें रहकर निर्मल कर नहीं सकता है। परन्तु घर जीवोका इतना निर्मल परिणामो नहीं हो सकता है कि उन्हीं

भवशे वह मोक्ष चला जावे । इतनी इस जीवोमे विशेषता है । म्लेच्छ भूमिमें रहते वह जीवोका भाव आत्मीक धर्म प्राप्त करनेका कभी होता ही नहीं है ए यह भूमिकी एक विशेष बात है ।

भरत औरावत तथा विदेह क्षेत्रमे रहनेवाले जीवोको आर्यक्षेत्र वासी कहाजाता है । कर्म प्रकृतिकी अपेक्षासे उच्चगौत्रके उदयमे ही मनुष्यगति मिलती है । एक आयुमें एक ही गौत्रका उदय रहता है, किन्तु गौत्रका परिवर्तन होता ही नहीं । कार्यकी अपेक्षासे अर्थात् आजीवीका की अपेक्षासे व्यवहारमे उपचारसे गौत्रका भेद होता है, तो भी व्यवहार गौत्र परिवर्तन है । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उच्चगौत्री कहा जाता है, और शुद्र नीचगौत्री कहा जाता है । जो जीवो आत्मिक धर्ममे विवेकशील है उसीको ब्राह्मण कहा जाता है । जो प्रजाकी रक्षा करते हैं उसीको क्षत्रिय कहा जाता है । जो गौधन एवं खेती वणिज करते हैं उसीको वैश्य कहा जाता है । जो क्षत्रिय वैश्यकी चाकरी करता है उसीको शुद्र कहते हैं । ब्राह्मण जाति ब्राह्मण, वैश्य, और शुद्रकी कन्याओकी साथ सादी कर सकता है । क्षत्रिय जाति क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शुद्रकी कन्याओकी साथ सादी—विवाह कर सकता है । वैश्य जाति—वैश्य और शुद्रकी कन्याओकी साथमे सादी—विवाह कर सकता है, किन्तु वह ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कन्याकी साथ मादी—विवाह कर नहीं सकता है । शुद्र जाति मात्र शुद्रकी ही

कन्याकी साथ विवाह कर सकता है, परन्तु वह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकी कन्याओकी साथ सादी-विवाह कर नहीं सकता है। परन्तु वर्तमानमे इस प्रकारका व्यवहार देखनेमें नहीं आता है। आगेके कालमें मामा और फुफाकी पुत्रीकी साथ सादी-विवाह करनेका रिवाज था, परन्तु वर्तमानमें इस प्रकारका व्यवहार देखनेमें नहीं आता। जिससे मालुम होता है अर्थात् सिद्ध होता है कि यह सब व्यवहार परिवर्तन शील है। आज जिसकी साथ बेटी व्यवहार नहि है किन्तु कल इसकी साथ व्यवहार हो सकता है, इससे सिद्ध होता है कि यह सब व्यवहार परिवर्तन शील है। आज जो मेतर अस्पर्शशुद्र है उसकी साथ छुनेका व्यवहार नहि है परन्तु वही अस्पर्शशुद्र यदी मुसलीम, या ईसाय अर्थात् क्रीशर्चीयन, एंग्लोइन्डियन हो जावे तो इसकी साथ छुनेका व्यवहार वर्तमानमें भी देखनेमे आते हैं इससे सिद्ध होता है कि यह सब व्यवहार परिवर्तन शील है।

मनुष्यगतिमे तीनो प्रकारका वेदोका भाव एक जीवमे हो सकता है. अर्थात् स्त्रीकी साथ रमनेका भाव, पुरुषकी साथ रमनेका भाव, और स्त्री-पुरुष दोनोकी साथ रमनेका भाव एक जीवमे हो सकता है। यह भाव परिवर्तन शील है। किन्तु तीन प्रकारका शरीरका ढाचा जो अंगोपाग नामा नाम कर्मकी प्रकृतिके उदयमे बनता है, वह परिवर्तन शील नहीं है. यह ढाचा एक पर्यायमे एक ही रहता है।

ग्रहितमिथ्यात्व- अर्थात् कुदेव. कुगुरु. और कुधर्म माननेकी बुद्धि मनुष्य पर्योयमे ही होती है. और गतिमे ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है इस अपेक्षासे मनुष्य गतिकी महिमा है ।

उत्तकृष्ट पात्र जीवोको आहार दान मनुष्य गतिमे ही दिया जाता है, और गतिमे यह बात नहीं है यह मनुष्यगतिकी महिमा है. और गतिमे उत्तकृष्ट पात्र जीवोको आहार दानकी अनुमोदना हो सकती है ।

मोहनीय कर्मकी २८ अठईस प्रकृति वाले मनुष्य लघु कालमे सम्यग दर्शनकी प्राप्ति कर सकता है परन्तु प्रथमोपशम सम्यक्त्व एवं संयम भाव आठ वर्षके पहले नहीं हो सकता है । मनुष्य गति छोड़कर और कोई गतिके जीवोमे दर्शन मोहनीय नामा कर्मकी क्षपणा करनेकी शक्ति नहीं है । मनुष्य गतिमे ही क्षायक सम्यगदर्शनकी प्राप्ति हो सकती है. और गतिमे क्षायक सम्यगदर्शनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है यह भी मनुष्यगतिकी महिमा है । क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव—देव तिर्यच तथा नरक गतिमे मरण कर जा सकता है, परन्तु यह तीन गतिमें रहने वाला जीव नूतन क्षायक सम्यगदर्शनकी प्राप्ति नहीं कर सकता है ।

शका—क्षायक सम्यगदर्शनकी प्राप्ति केवली और श्रुत केवलीके निकटमे अर्थात् पादमूलमे ही होता है ऐसा क्या नियम है ।

समाधान—यह तो निमित्तकी महिमा देखानेके लिये कथन किया है. अर्थात् विशेषकर केवली श्रुत केवलीके निकटमे होता है, किन्तु यह कोई खास नियम नहीं है। तीसरी नरक भुमिके नारकी जिसका तीर्थकर गौत्रका बन्ध हुवा है वही जीव नियमसे क्षयोपशम सम्यगद्रष्टि है। तीर्थकर प्रकृति वाला मनुष्य होकर मुनि बनता है, तब दूसरा गुरुका शिष्य नहीं बनता, परन्तु मौन व्रत सहित एकल विहारी रहता है। ऐसा जीव केवली श्रुत केवली की पास जाता नहीं है, परन्तु स्वयं श्रुत केवली बनकर अपना परिणामो द्वारा दर्शन मोहनीय नामा कर्मकी प्रकृतियोंका क्षय कर क्षायक सम्यगद्रष्टि बन जाता है, इससे यह सिद्ध हुआकी दूसरे केवली श्रुत केवलीकी पास जाने से ही क्षायक सम्यगदर्शन होता है यह नियम नहीं है। जैसे कृष्ण महाराज का जीव।

त्रीसठ शलाका पुरुष मनुष्यगतिमे ही होते हैं यह मनुष्य गतिकी महिमा है। मनःपर्ययज्ञानकी प्राप्ति मनुष्य गतिमे ही होती है और गतिमे मनःपर्ययज्ञान नहीं होता है यह मनुष्य गति की महिमा है। सप्तम नरकमे जानेका भाव मनुष्य और मच्छ कर सकता है, परन्तु सिद्धगतिमें जानेका भाव मच्छ कभी कर नहीं सकता है, यह भाव मात्र मनुष्यगतिमें पुरुषलिङ्गकोही हो सकता है, यह मनुष्य गतिकी महिमा है। इससे साबित होता है कि सप्तम नरकमे जानेका भाव जो कर शके वही सिद्ध गतिमें जानेका

भाव प्राप्त कर शकता है यह नियम नहीं है। देव गतिके जीवों विशेषमें विशेष चोथा गुणस्थान तक का निर्मल भाव कर शकता है, इससे विशेष निर्मल भाव वैक्रियिक शरीर वाले जीवोंमें होई नहीं शकता, क्योंकि वैक्रियिक शरीर वाले जीवोंमें बुद्धि पूर्वक त्याग होता ही नहीं है। मनुष्यगति ऐसी है जिसमें जीव पुरुष पर्यायमें अपना परिणाम निर्मल करनेको मागे (चाहे) तो वही जीव नर में से “नारायण” अर्थात् आत्मामें से “परमात्मा” बन शकता है यही मनुष्य गतिकी महिमा है।

प्रश्न—सुमेरु पर्वतके शिखर पर चढ़नेमें समर्थ ऋषीयोंके क्या एक लाख योजन ऊपर उड़कर गमन करनेकी संभावना नहीं है ?

उत्तर—भले ही सुमेरुके उर्ध्वप्रदेशमें ऋषीयोंके गमन करनेकी शक्ति रही आवे किन्तु मनुष्यक्षेत्रके ऊपर एक लाख योजन उड़कर सर्वत्र गमन करनेकी शक्ति नहीं है, अन्यथा मनुष्य क्षेत्रके संख्यातमें मागमें ऐसा आचार्योंका वचन नहीं बन शकता यही शूत्र

प्रमत्त संजदप्पहुडि जाव अजे।गि केवली हि केवडियं रवेतं फोसिदं लोगस्स असंखेज्जदि भागो॥

अर्थ—प्रमत्त संयत गुणस्थानसे लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवा माग स्पर्श किया है। (ध.४.१७१)

प्रश्न—अपर्याप्तक मनुष्य मरण कर कौनसी गतिमें जाता है ?

उत्तर— मनुष्य अपर्याप्तक मनुष्य मनुष्य पर्यायोसे मरण करके तिर्यच और मनुष्य गतिमें जाते हैं, क्योंकि अपर्याप्तक मनुष्योके तिर्यच और मनुष्य इन दो आयुको छोड़कर अन्य आयुका बन्धक अभाव है । (ध. ६. ४६९)

सम्यग्द्रष्टि मनुष्य सम्यग्दर्शन सहित मरण करके सिद्धा विदेह क्षेत्रमें मनुष्य नहि हो सकता है । मिथ्यात्व अवस्थामें ही मरणकर मनुष्य विदेह क्षेत्रमें मनुष्य हो सकता है । -

इति भेदज्ञान शास्त्र विषे जीवका विशेष प्ररूपक अधिकार पूर्ण हुआ ।

जीवोंके भावका स्वरूप.

सिद्धातमे जीवके पाच भाव कहे हैं । १ औदयिक २ औपशमिक ३ क्षायोपशमिक ४ क्षायिक ५ पारणामिक भाव । जो शुभाशुभ कर्मके उदयसे जीवके भाव होय उनको औदयिक भाव कहते हैं । और कर्मोंके उपशमसे जीवके जो भाव होते हैं, उनको औपशमिक भाव करते हैं । जैसे किचड़के नीचे बैठनेसे जल निर्मल होता है, उसी प्रकार कर्मोंके उपशम होनेसे औपशमिक भाव होते हैं ।

शंका —उपशम किसे कहते हैं ।

समाधान—उदय, उरीरणा. उक्तर्षण, अपकर्षण, परप्रकृति-

संक्रमण स्थिति काण्डक घात, और अनुभाग काण्डकघात के बिना ही कर्मों के सतामे रहनेको उपशम कहते हैं। (ध-१-२१२)

जो भाव कर्मके उदय अनुदयकर होय वे क्षयोपशमिक भाव कहाते हैं।

और जो सर्व प्रकार कर्मोंके क्षय होनेसे भाव होते हैं उनको क्षायिक भाव कहते हैं।

शंका—क्षय किसे कहते हैं ?

समाधान—जिनके मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के भेदसे प्रकृतिबंध, स्थितिवंध, अनुभागबंध, और प्रदेश बंध का क्षय हो जाना उसे क्षय कहते हैं। (ध. १-२१५)

कर्मोपाधि रहित अर्थात् जिसमे कर्मका सद्भाव अथवा अभाव कारण नहि पडता है ऐसा स्वाभाविक भावका नाम पारिणामिक भाव है। कर्मोपाधिके भेदसे, और स्वरूपके भेद होनेसे ये ही पांच भाव नाना प्रकारका होते हैं। औदयिक, औपशमिक, और क्षयोपशमिक ये तीन भाव कर्म जनित हैं, क्योंकि, कर्मके उदयसे, उपशमसे और क्षयोपशमसे होते हैं, इस कारण कर्म जनित कहा जाता है। और पारिणामिक भाव कर्मजनित नहीं है, क्योंकि, वह शुद्ध पारिणामिक भाव जीवके सहज ही भाव है, इस कारण कर्म जनित नहि है।

प्रश्न—सर्व द्रव्योंमें पांच भावोंमें कौन कौन भाव है ?

उत्तर—जीवोंमें पांचोंही भाव पाये जाते हैं, किन्तु शेष

द्रव्योंमें पांच भाव नहीं हैं। पुद्गल द्रव्यमें औदयिक और पारिणामिक इन दोही भावोंकी उपलब्धि होती है। और धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकासद्रव्य और काल द्रव्यमें केवल एक पारिणामिक भाव हैं। (घ. ५-१८६) ।

प्रश्न—औदयिक भाव कितने प्रकारका है ?

उत्तर—औदयिक भाव स्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारका है, और विकल्पकी अपेक्षा एकीस प्रकारका है।

शंका—स्थान क्या वस्तु है ?

समाधान—भावकी उत्पत्तिका कारण स्थान कहते हैं। कहा भी है कि,

गदिलिंग कषाया चिय-मिच्छादंसणम सिद्ध दण्णाणं लेस्सा असंजमो चिय होंति उदयस्स द्वाणाइं ॥

अर्थ—१ गतिचार, २ लिंग तीन, ३ कषायचार, ४ मिथ्या-दर्शन एक, ५ असिद्धत्व एक, ६ अज्ञान एक, ७ लेस्याछोह और ८ असंयम एक ये औदयिक भावके आठ स्थान हैं।

(घ. ५. १८९)

शंका—असिद्धत्व क्या वस्तु है ?

समाधान—अष्ट कर्मोंके सामान्य उदयको असिद्धत्व कहते हैं।

शंका—पांच जाति, छोह संहनन, छोह संस्थान, आदि औदयिक भाव कहा है वह किस भावमे अन्तर्गत है ?

समाधान—उक्त जातियो आदिका गति नामक औदयिक भावमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इन जाति, संस्थान आदिका उदयगतिनाम कर्मके उदयका अविनाभाव है। इस व्यवस्थामें लिङ्ग, कषाय आदि औदयिक भावसे भी व्यभिचार नहि आता है, क्योंकि, उन भावोंमें उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है।
(ध ५ १८९)

प्रश्न—औपशमिक भाव कितने प्रकारका है ?

उत्तर—औपशमिक भाव स्थानकी अपेक्षा दो प्रकारका है, और विकल्पकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। औपशमिक भावके सम्यक्त्व और चारित्र यह दोही स्थान होता है, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र ये दोही भाव पाये जाते हैं। इनमेंसे औपशमिक सम्यक्त्व एक ही प्रकारका है, और औपशमिक चारित्र सात प्रकारका है। १ नपुसकवेदउपशम. २ स्त्रीवेदउपशम. ३ पुंवेदकी साथ छोह नोकपाय उपशम. ४ क्रोध उपशम. ५ मान उपशम. ६ माया उपशम ७ लोभ उपशम. इस प्रकार औपशमिक चारित्र सात प्रकारका है। (ध. ५. १९०)

प्रश्न—क्षयोपशमिक भाव कितने प्रकारका है ?

उत्तर—क्षयोपशमिक भाव स्थानकी अपेक्षा सात प्रकारका है और विकल्पकी अपेक्षा अठारह प्रकारका है। १ चारज्ञान. २ तीनअज्ञान. ३ तीनदर्शन. ४ लब्धिपात्र. ५ सम्यक्त्वएक. ६ चारित्रिक ७ देहसंयम एक इसप्रकार है। कहा भी है कि,

(ध. ५. १८९) -

णाणण्णाणं च तहा दसण-लद्धी तहेव सम्मत्तं ।
चारित्तं देसजमो सतेव य होंति ठाणाइं ॥ ९ ॥

प्रश्न—क्षायिक भाव कितना प्रकारका है ?

उत्तर — क्षायिक भाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, और विकल्पकी अपेक्षा नौ प्रकारका है । १ दानादि लब्धीपांच. २ क्षायिक सम्यक्त्व एक. ३ क्षायिक चारित्र एक. ४ केवल दर्शन एक. ५ केवलज्ञान एक, इसप्रकार है । कहा भी है कि,
(ध. ५. १८०)

लद्धिओ सम्मत्तं चारित्तं दंसणं तहा णाणं ।
ठाणाइं पंच खइए भावे जिण भासियाइं तु ॥

प्रश्न— पारिणामिक भाव कितना प्रकारका है ?

उत्तर— पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है, १ चैतन्यत्व. २ भव्यत्व. ३ अभव्यत्व । जीस जीवमे सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी शक्ति है, यह भव्य जीव कहलाते हैं । जीस जीवमे सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी शक्ति नहि है वह अभव्य जीव कहलाता है ।

प्रश्न—भव्य अभव्य जीवके गुण हैं या पर्याय है ? यदि पर्याय है तो वह किस गुणकी पर्याय है ।

उत्तर—भव्य अभव्य आत्माकी श्रद्धा नामका गुणकी स्वाभाविक सहज पर्याय है । वह पर्याय स्वभावसे ही अनादिसे उत्पन्न हुई है, इस कारण उसको पारिणामिक भाव कहते हैं । जीस भावमे कर्मका

सदभाव अथवा अभाव कारण न पड़े जो सहज भाव हो उसीको पारिणामिक भाव कहते हैं। वह भव्य भाव क्षायक सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे आपसे आप विलय हो जाता है।

भव्यत्व भाव शादि शान्त भी होते हैं। पर्यायार्थिक नयके अवलम्बनसे जबतक सम्यक्त्व ग्रहण नहीं किया तबतक जीवका भव्यत्व भाव अनादि अनंतरूप है। क्योंकि तबतक उनका संसार अंत रहित है। किन्तु सम्यक्त्व ग्रहण करने पर अन्यही भव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि, प्रथमोपसम सम्यक्त्व उत्पन्न होजानेपर केवल अर्धपुद्गल परिवर्तनमात्र कालतक संसार में स्थिति रहेती है। इसी प्रकार एक समय कम उपार्धपुद्गल परिवर्तन संसारवाले दो समय कम उपार्धपरिवर्तन संसारवाले आदि जीवोंके पृथक् पृथक् भव्य भावका भी कथन बन सकता है इस प्रकार सिद्ध होजाती है कि भव्य जीव शादि शात भी होते हैं। (ध. ७-१७७)

प्रश्न—पाच प्रकारके भावोंमेंसे तीसरे गुणस्थानमें कौनसा भाव है ?

उत्तर—तीसरे गुणस्थानमें क्षयोपशमिक भाव है।

शंका—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवोंके क्षयोपशमिक भाव शंभव है ?

समाधान—वह इस प्रकार है कि वर्तमान समयमें मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंका उदयाभावी क्षय होनेसे उपाका मनामें रहना वही उपशम, और सम्यग् मिथ्यात्व कर्मके

सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय होनेसे सम्यग मिथ्यात्व गुणस्थान पैदा होता है इस लिये वह क्षयोपशमिक भाव है ।

शंका—तीसरे गुणस्थानमें वहां सम्यगमिथ्यात्व प्रकृतिके उदय होनेसे वहां औदयिक भाव क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं क्योंकि, मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे जिस प्रकार सम्यक्त्वका निरन्वय नाश होता है, उस प्रकार सम्यग मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे सम्यक्त्वका निरन्वय नाश नहीं होता है. इसलिये तीसरे गुणस्थानमें औदयिक भाव न कहकर क्षयोपशमिक भाव कहा है ।

शंका—सम्यगमिथ्यात्वका उदय सम्यगदर्शनका निरन्वय विनासतो करता नहि है फिर उसे सर्वघाती क्यों कहा है ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, वह सम्यगदर्शनकी पूर्णताका प्रतिबन्ध करता है इस अपेक्षासे सम्यग-मिथ्यात्वको सर्वघाती कहा है (ध. १-१६७)

शंका—प्रतिबन्धी कर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयव (अंश) पाया जाता है, वह गुणांश क्षयोपशमिक कहलाता है, क्योंकि, गुणोंके संपूर्णरूपसे घातनेकी शक्ति का अभाव क्षय कहलाता है । क्षय रूप ही जो उपशम होता है वह क्षयोपशम कहा जाता है । किन्तु सम्यगमिथ्यात्व कर्मके उदय रहते हुए सम्यक्त्वकी कर्णीका भी अविशिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा, सम्यग मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती पना वन नहीं शकता

है। इस लिये सम्यग मिथ्यात्व भाव क्षयोपशमिक है, यह कहना घटित नहीं होता।

समाधान—सम्यगमिथ्यात्व कर्मके उदय होनेपर श्रद्धाना-
श्रद्धान कथंचित मिश्रीत जीव परिणाम उत्पन्न होता है। उसमें
जो श्रद्धान अंश है, वह सम्यकत्वका अवयव अंश है, उसे
सम्यगमिथ्यात्व कर्मका उदय नष्ट नहीं करता है इसलिये सम्यग
मिथ्यात्व भाव क्षयोपशमिक है।

शंका—अश्रद्धान भावके विना केवल श्रद्धान भाग के ही
सम्यगमिथ्यात्व यह संज्ञा नहीं है इस लिये सम्यगमिथ्यात्व
भाव क्षयोपशमिक नहीं है ?

समाधान—उक्त प्रकारकी विवक्षा होनेपर सम्यगमिथ्यात्व
क्षयोपशमिक भाव भले ही न होवे किंतु अवयवी के निराकरण और
अवयवके अनिराकरण की अपेक्षा व क्षयोपशमिक भाव है। अर्थात्
सम्यग मिथ्यात्वके उदय रहते हुए अवयवी रूप शुद्ध आत्माका तो
निराकरण रहता है, किंतु अवयव रूप सम्यकत्व गुणका अंश प्रगट
रहता है। इस प्रकार क्षयोपशमिक भी वह सम्यग मिथ्यात्व द्रव्य
कर्म सर्ववाती ही होवे, क्योंकि जात्यन्तर भूत सम्यग मिथ्यात्व
कर्मके सम्यकत्वका अभाव है, किन्तु श्रद्धान भाग अश्रद्धान भाग
नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धान और अश्रद्धान के एकताका विरोध
नहीं। और श्रद्धान भाग कर्मोद्भूत जनित भी नहीं है, क्योंकि इसमें
विदग्धताका अभाव है। और न उनमें सम्यकत्व मिथ्यात्व संज्ञाकाही

अभाव है, क्योंकि समुदायोमें प्रवृत्त हुए शब्दोंकी उनके एक देशमेंभी प्रवृत्ती देखी जाती है। इस लिये यह सिद्ध हुआकि सम्यग मिथ्यात्व क्षयोपशम भाव है। (ध. ५-१९८)

सम्यक्त्वकी अपेक्षा भलेही सम्यग मिथ्यात्वके स्पर्धको में सर्व घाती पना हो, किन्तु अशुद्धनयकी विवक्षासे सम्यग मिथ्यात्व प्रकृतिके स्पर्धकोंमें सर्व घाती पन्ना नहि होता, क्योंकि, उनका उदय रहनेपर भी मिथ्यात्व मिश्रीत सम्यक्त्वका कण पाया जाता है। सर्वघाती स्पर्धकोतो उन्हे कहते है, कि जिसका उदय होनेसे समक्ष प्रति पक्षी गुणका घात हो जाय। किन्तु सम्यग मिथ्यात्वकी उत्पत्तिमें तो हम सम्यक्त्वका निर्मूल विनाश नही देखते, क्योंकि, यहा सदभूत और असदभूत पदार्थोंमें समान श्रद्धान होता देखा जाता है। इस लिये क्षयोपशमिक भाव मानना उपयुक्त है। (ध. ७-११०)

कितनेही आचार्यों ऐसा कहता है कि मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोके उदय क्षयसे, उन्हीके सदवस्थारूप उपशमसे, सम्यक्त्व प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोके उदय क्षयसे, उन्हीके सदवस्थारूप उपशमसे अथवा अनुदयरूप उपशमसे और सम्यग मिथ्यात्व वर्मके सर्वघाती स्पर्धकोके उदयसे सम्यग मिथ्यात्व भाव होता है, इस लिये सम्यग मिथ्यात्व के, क्षयोपशमिकता सिद्ध होती है। किन्तु उनका यह कथन घटित नही होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर तो मिथ्यात्व भावके भी क्षयोपशमिकता का प्रसंग प्राप्त होता है। क्योंकि, सम्यग मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोके उदय क्षयसे, उन्हीके

सदवस्थारूप उपशमसे, और सम्यक्त्व देशघाती स्पर्धकोंके—उदय क्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे, अथवा अनुदय रूप उपशमसे तथा मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयसे मिथ्यात्व भावकी उत्पत्ति पायी आती है, वैसा मानने पर अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग आता है । (ध. ५—१९९)

शंका—तो फिर क्षयोपशमिक भाव कैसे घटित होता है ।

समाधान—यथा स्थित अर्थके श्रद्धानको घात करनेवाली शक्ति जब सम्यक्त्व प्रकृति के स्पर्धकोंमें क्षीण हो जाती है तब उनकी क्षायक संज्ञा है । क्षीण हुए स्पर्धकोंके उपशमको अर्थात् प्रसन्नताको क्षयोपशम कहते हैं ।

शंका—सम्यगमिथ्याद्रष्टि गुणस्थानमें अज्ञान भाव क्यों नहि है ?

समाधान—श्रद्धान और अश्रान इन दोनोंमें एक साथ मिला हुआ होनेके कारण संयतासंयतके समान भिन्न जातीयताको प्राप्त सम्यग मिथ्यात्वका पाचो ज्ञानोंमें अथवा तीनों अज्ञानोंमें अस्तित्व होनेका विरोध है । (ध. ५—२२४)

प्रश्न—पांच भावोंमेंसे किस भावका आश्रय लेकर प्रमत्त-संयत गुणस्थान उत्पन्न होता है ?

उत्तर—संयम की अपेक्षा यह गुणस्थान क्षयोपशमिक हैं ।

शंका—संज्वलन कपाय के उदयसे संयम होता है, इस लिये उसे औदयिक नामसे क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संज्वलन कषायके उदयसे संयम की उत्पत्ति नहीं होती है ।

शका—तो संज्वलन का व्यापार कहां पर होता है ?

समाधान—प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षयसे उत्पन्न हुए संयममे मलके उत्पन्न करनेमे संज्वलनका वेपार है । (ध.-१-१७६)

प्रश्न—आहारक काययोगी और आहारक मिश्र काय योगी वाले प्रमत्तसंयतको क्षयोपशमिक भाव कैसे कहा ?

उत्तर—आहारक और आहारकमिश्रकाय योगीयोंमे क्षयोपशमिक भाव होनेका कारण यह है कि उदयके प्राप्त चार संज्वलन और सात नोकपाय, इन ग्यारहचारित्र मोहनीय प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों की उपशम संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण रूपसे चारित्र घातने की शक्तियोंका वहा पर उपशम पाया जाता है । तथा उन्ही ग्यारह चारित्र मोहनीय प्रकृतियोंके सर्वघाती स्पर्धकों की क्षय संज्ञा है, क्योंकि वहापर उनका उदयमें आना नष्ट हो चुका है । इस प्रकार क्षय और उपशम, इन दोनोंसे उत्पन्न होनेवाला संयम क्षयोपशमिक कहलाता है । अथवा, चारित्र मोह सम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मप्रवृत्तियों के उदय की ही क्षयोपशम संज्ञा है, क्योंकि, चारित्र के घातने की शक्ति के अभाव की क्षयोपशम संज्ञा है । इस प्रकार के क्षयोपशम से उत्पन्न होनेवाला प्रमादयुक्त संयम क्षयोपशमिक है ।

ध.-५.-२२०)

प्रश्न—(सयोगीकेवलीके) सयोग भाव कौनसा भाव है ?

उत्तर—सयोग ये अनादि पारिणामिक भाव है । इसका कारण यह है कि यह योग न तो उपशम भाव है, क्योंकि मोहनीय कर्म के उपशम नहीं होनेसे भी योग पाया जाता है । न व क्षायक भाव है, क्योंकि आत्मस्वरूपसे रहित योग की कर्मोंके क्षयसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है । योग घाती कर्मोदय जनित भी नहीं है, क्योंकि, घातीकर्मोदयके नष्ट होने पर भी संयोगी केवलीमें योगका सदभाव पाया जाता है । न योग अघातिकर्मोदय जनित भी नहीं है, क्योंकि, अघातीकर्मोदय के रहने पर भी अयोगी केवलीमें योग नहीं पाया जाता है । योग शरीर नाम कर्मोदय जनित भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल विपाकी प्रकृतियोंके जीव परिस्पन्दनका कारण होनेमें विरोध है ।

शंका—कर्मण शरीर पुद्गलविपाकी नहीं है; क्योंकि उससे पुद्गल के वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, संस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है । इस लिये योगको कार्माण शरीरसे उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिये ?

समाधान—नहीं. क्योंकि, सर्व कर्मों का आश्रय होने से कार्माण शरीर भी पुद्गल विपाकी ही है, इसका कारण यह है कि वह सर्व कर्मोंका आश्रय या आधार है ।

शंका —कर्मण शरीर के उदय विनष्ट होने के समयमें ही योगका विनाश देखा जाता है इसलिये योग कार्माण शरीर

जनित है ऐसा मानना चाहिये ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा माना जाय तो अघातीकर्मोदयके विनाश होनेके अन्तर ही विनिष्ट होनेवाले पारिणामिक भवतव्य भावके भी औदयिक पनेका प्रसंग प्राप्त होता है ।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनसे योगके पारिणामिक पना सिद्ध हुआ । अथवा योग यह औदयिक भाव है, क्योंकि शरीर नाम-कर्मके उदय का विनाश होनेसे प्रश्नात ही योगका विनाश पाया जाता है, ऐसा माननेपर भव्यत्व भावके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, कर्म सम्बन्धके विरोधी पारिणामिक भाव की कर्मसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है । (ध. ५-२२५)

योगको यदि क्षयोपशमिक भाव माना जावे तो सयोगी जीनको योगका अभाव माना जावेगा ? असल्लमे तो योग औदयिक भाव है और औदयिक योगका सयोगी केवलीमे अभाव माननेमें विरोध आता है । (ध-५-२२५)

प्रश्न—संक्लेश भाव किसको कहते हैं ?

उत्तर— असाताके बन्धयोग्य परिणामको संक्लेश भाव कहते हैं ।

प्रश्न— विशुद्धभाव किसको कहते हैं ?

उत्तर— साताके बन्धयोग्य परिणामको विशुद्ध भाव कहते हैं ।

कितनेही आचार्य अैशा कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थितिसं अधस्थन स्थितियोंको बाधनेवाले जीवका परिणाम विशुद्ध इस नामसे कहलाते हैं । और जघन्य स्थितिसे उपरिम द्वितीय तृतीय आदि

स्थितियोंके बांधनेवाला जीवका परिणाम संक्लेस कहलाता है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, जबन्य और उत्कृष्ट स्थिति के बान्धनेके योग्य परिणामको छोड़कर शेष मध्यम स्थितियोंके बांधने योग्य सर्व परिणामोंके भी संक्लेस और विशुद्धताका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नाहि, क्योंकि, एक परिणामके लक्षण भेदके बिना द्विभाव अर्थात् दो प्रकारके होनेका विरोध है।

शंका— वर्धमान स्थितिको संक्लेस और हीयमान स्थिति के विशुद्धता लक्षण मानलेनेसे भेद विरोधको प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, परिणाम स्वरूप होने से जीव द्रव्यमें अवस्थाको प्राप्त और परिणामान्तरोमे असंभव ऐसे वृद्धि और हानि इन दोनों धर्मोंके परिणाम लक्षणत्वका विरोध है। कषायकी वृद्धि भी संक्लेसका लक्षण नहीं है। क्योंकि अन्यथा स्थितिवन्धकी वृद्धि बन नहीं सकती है। तथा विशुद्धके कालमें वर्धमान कषायवाले जीवके भी संक्लेसत्वका प्रसंग आता है। और विशुद्धिके कालमें कषायोकी वृद्धि नहीं होती है ऐसा कहना भी युक्त नाही है, क्योंकि, ऐसा मानने पर साता आदिके मुजा-कार बन्धके अभावको प्रसंग प्राप्त होता है। तथा असाता और साता इन दोनोंके बन्धका संक्लेस और विशुद्धि इन दोनोंको छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि, वैसा कोई

कारण पाया नहीं जाता है । कषायोकी वृद्धि केवल असाताका बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, उसके अर्थात् कषायोकी वृद्धि के कालमें साताका बन्ध भी पाया जाता है । इसी प्रकार कषायोकी हानी केवल साता के बन्ध के कारण नहीं है, क्योंकि वह भी साधारण है अर्थात् कषायोके हानिके कालमें असाताका भी बन्ध पाया जाता है । दूसरी बात यह है कि, विशुद्धियां उत्कृष्ट स्थितिमें अल्प होकर गणना की अपेक्षा बढ़ती हुई जघन्य स्थिति तक चली जाती है । किन्तु संक्लेस जघन्य स्थितिमें अल्प होकर उपर प्रक्षेप उतर क्रमसे अर्थात् सदस प्रचय रूपसे बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्थिति तक चले जाते हैं । इस लिये संक्लेसोसे विशुद्धियां प्रथग्भूत होती है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिये । (ध.—६—१८०)

इति 'भेदज्ञान' शास्त्र मध्ये जीवो का भाव का अधिकार संपूर्ण हुआ ।

निमित्त का स्वरूप-

द्रव्योकि विकारी अवस्था धारणकरनेमें जो परद्रव्योकी सहाय ली जाती है एवं सहज सहायता मिल जाती है ऐसा परद्रव्योका नाम निमित्त है ।—

निमित्त दो प्रकारका है । १ प्रेरक निमित्त २ उदासीन निमित्त ।

प्रेरक निमित्त—जो नियमसे परिणति करावे सो निमित्त है। जैसे पवन ध्वजाके लिये प्रेरक निमित्त है। जिस दिशामें पवन चलता होगा वही दिशामें नियमसे ध्वजा फिरकेगी। यद्यपि पवनका एक अंश ध्वजामें नहीं जाता है और ध्वजाका एक अंश पवन में नहीं जाता है। दोनों द्रव्य अपने अपने गुणपर्यायमेही स्थित रहते संते संयोगसम्बन्धसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बन जाता है। इसी प्रकार पौद्गलिक द्रव्य कर्मका उदय जो कि एकसमयकी अवस्थाहै वही संसारी आत्माके लिये प्रेरक निमित्त है। जितना अंशमें कर्मका उदय होगा इतनाही अंशमें आत्माका गुण नियमसे विकारी परिणमन करता होगा। यद्यपि तादात्म्य सम्बन्धसे कर्मका एक अंश आत्मामें चला नहीं जाता है, एवं तादात्म्य सम्बन्धसे आत्माका एक अंश कर्ममें चला जाता नहीं है, तो भी संयोग सम्बन्धसे दोनोंमें समान अवस्था हो रही है। जबतक कर्मोंकी साथमें आत्माका संयोग सम्बन्ध है तब तक ससारहै, और संयोग सम्बन्धका अभावका नाम मुक्त दशा है। कर्मोंका संयोग आत्माका गुणकी हीन अवस्थाका प्रतिपादक है, अर्थात् शुचक है।—कर्मोंकी साथमें आत्माका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है।

उदासीन निमित्त—जैसे जल मच्छलीयों के लिये उदासीन निमित्त है। जल मच्छलियोंको चलाता नहीं है, मच्छलियों अपनी शक्तिसे चलती हैं, तो भी जल बीना मच्छलियों

चल नहीं सकती है । पौद्गलिक द्रव्यकर्मोंको छोड़कर संसारके सभी पदार्थोंका अर्थात् अनंतजीवद्रव्य, अनंताअनंत पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, और कालद्रव्य, देव, गुरु, शास्त्रादि सब पदार्थों को नोकर्म कहा जाता है । यह नोकर्म का नाम उदासीन निमित्त है । आत्मामे जितना भाव होता है वह सभी भावों पर पदार्थ के आश्रित होता है । आत्मा स्वयं भाव करता है परन्तु परपदार्थों बिना भाव नहीं कर सकता है । यद्यपि पदार्थों आत्मा को भाव करता नहि है परन्तु पदार्थों बिना आत्मा भाव कर सकता नहीं । देवगुरु शास्त्र आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है परन्तु देवगुरु शास्त्र का ज्ञान किया बिना कल्याण होता भी नहीं है । नोकर्म की साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है परन्तु निमित्त उपादान सम्बन्ध है । निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धमें निमित्तके अनुकूल ही नैमित्तिक की अवस्था होती है, परन्तु निमित्त उपादान सम्बन्धमें उपादानमे जैसी अवस्था होती है ऐसी निमित्तमे नहीं होती है ।

जैसे देवगति नामकर्म के उदयमें आत्मा को देवरूप अवस्था धारण करनी पड़ेगी, और मनुष्यगति नामकर्म के उदयसे आत्माको 'मनुष्य पर्याय धारण करनी पड़ती है, इसीका नाम निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है ।

जैसे दो पुरुष बैठे हैं । वहांसे एकी स्त्री सहज पसार होगयी

इसीको देख एक पुरुषने अपने भावमें विकार पैदा कर लिया तब वह मनुष्य कहते हैं कि, स्त्रीको देखकर मुझको विकार हुआ। वही स्त्रीको पुरुषने विकार भाव करनेमें निमित्त बनाली। दूसरा पुरुषमें विकार भाव नहीं हुआ, वह तो मात्र स्त्री को ज्ञेयरूपमें जानने वाला रहा। जिस प्रकार पुरुषमें विकार हुआ परन्तु वह स्त्रीमें विकार नहीं हुआ है। जज्ञ अपराधकर निमित्त बनाया जाता है ऐसा सम्बन्धका नाम निमित्त-उपादान सम्बन्ध अर्थात् उद्दीरणा कहा जाता है।

निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमें आत्मा पराधीन है और निमित्त-उपादान सम्बन्धमें आत्मा स्वतंत्र है। अर्थात् कर्मका उदयमें आत्मा पराधीन है और उद्दीरणामें आत्मा स्वतंत्र है।

प्रश्न—एक द्रव्यमें दूसरा द्रव्यका अत्यंत अभाव है तब निमित्तने क्या किया? शास्त्र निविष्ट आत्माको कर्म नोकर्मसे भिन्न अवद्ध स्पष्ट कैसे कहा है?

उत्तर—ऐसाही प्रश्न मोक्षमार्ग प्रकाशक शास्त्रमें निश्चयाभासी जीवने कहा है वहां लिखा है कि 'संबंध अनेक प्रकारका है। तहां तादात्म्य संबंध अपेक्षा आत्माको कर्म नोकर्मसे भिन्न कहा है। तहां द्रव्य पलटकर एक नाही हो जाय है और इस ही अपेक्षा अवद्ध स्पष्ट कहा है। बहुरि संयोग संबंध अर्थात् निमित्तनैमित्तिक संबंध अपेक्षा बंधन है ही।

उनके (कर्म) निमित्ततै अनेक अवस्था धरे ही है । तैतै सर्वथा निबंध मानना मिथ्या द्रष्टि है ! इससे साबित होता है कि तादात्म्य संबंधसे परद्रव्यका आत्मामे अत्यंत अभाव है और संयोग संबंधसे परद्रव्यका आत्मामे अत्यंत सदभाव है ।

शंका—आत्मामे स्वतंत्र पने रागादिक किया है उसमें परद्रव्य क्या करेगा ? क्योंकि सब द्रव्योंमें अपने अपने गुणोंका उत्पाद व्यय ध्रुव हो रहा है वहां निमित्त क्या करेगा ? क्योंकि एक द्रव्यकी क्रियाका (कर्मका) दूसरा द्रव्य कर्ता कभी भी नहीं होगकता है ?—

समाधान—आत्मामें अमुक पर्याय दो द्रव्यके मिलापसे भी होती है उसीको आप आत्माकी पर्याय कहोगे या पुद्गलकी पर्याय कहोगे ? जैसे मनुष्य देव तिर्यच नारकी आदि अवस्था । दशप्राण आदि अवस्था । जैसे मनुष्य पर्यायका व्यय हुआ देव पर्यायकी उत्पत्ति हुई और आत्मा वहीका वही ध्रुव रहा ।

शंका—यह तो आत्माका प्रदेशत्व नामके गुणकी विकारी पर्याय है उपचारसे देव मनुष्यादि पर्याय कही जाती है ?

समाधान—जैसे मनुष्यका आकार और देवका आकार समान है तब वहां प्रदेशत्व नामके गुणकी तो समान विकारी पर्याय है तब ऐसी अवस्थामे मनुष्यको आप देव कहोगा ? क्या गंधके शींग जैसा यह उपचार है ? जैसा मनुष्यका आकार है

वैसाही सिध्द परमात्माका आकार है तब वहां मनुष्य और सिध्दको समान मानोगे ? मनुष्य पर्यायका व्यय हुआ सिध्द पर्यायकी उत्पत्ति हुई और आत्मा ध्रुव रहा । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यादि पर्यायको आप कथंचित आत्माकी पर्याय कह सकते हो कथंचित पुद्गलकी पर्याय कह सकते हो यही स्याद्वाद है ।

प्रश्न—अब आप ही कहो कि, जैसे सांख्यमति आत्मा को रागादिक का अकर्ता ही मानता है, ऐसे आप कैसे मानते हो ?

उत्तर—सम्यक्त्व चरण चारित्र की अपेक्षा आत्मा चतुर्थ गुणस्थान से रागादिक का अकर्ता ही है ।—देखिये समयसार का कलज २०५, और संगम चरण चारित्र की अपेक्षा आत्मा सप्तम गुणस्थान से रागादिक का अकर्ता ही है । देखिये समयसार गाथा २८५ एवं इसीकी टीका ।

सम्यक्त्व चरण चारित्र की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थानसे सम्यग् द्रष्टि आत्मा रागादिक का कर्ता चारित्र मोहनीय कर्मको मानते है । अपनेको रागादिक का कर्ता नहीं मानता है । उसी प्रकार संगम चरण चारित्र की अपेक्षा सप्तम गुणस्थानसे चारित्र मोहनीय कर्मका उदय को रागादिक का कर्ता मानता है । अर्थात् बुद्धि पूर्वक रागादिक होता है, तबतक रागादिक को अपने को कर्ता मानता है, और अबुद्धिपूर्वक रागादिक को कर्ष की वरजोरी से होजाने के कारण

कर्म को रागादिक का कर्ता मानता है ।

शंका—रागादिक आत्मा का गुणकी ही पर्याय है वह पुद्गल द्रव्यकी पर्याय नहीं है । इसलिये यदि सम्यग्द्रष्टि आत्मा निश्चयसे रागादिकको आत्माही कर्ता माने तो वह सम्यग्द्रष्टि है या नहीं ?

समाधान—यदि सम्यग्द्रष्टि निश्चयसे ही रागादिकको अपनेको ही कर्ता माने तो वह मिथ्याद्रष्टि ही है, क्योंकि, जब निश्चयसे अपनेको ही रागादिकका कर्ता माना, तब रागादिकका नाश कैसे हो सकता है ? इससे सिद्ध होता कि कथंचित आत्मा रागादिकका कर्ता है । कथंचित आत्मा रागादिकका कर्ता नहीं है । यही मानना सम्यक्त्व है । और इसीका नाम स्याद्वाद है ।

शंका—तब क्या चारित्र मोहनीय पुद्गल कर्म कर्ता और आत्माकी रागादिक परणती कर्म ऐसाही आपका कहना है कि ?

समाधान—ऐसा ही मानना चाहिये, क्योंकि, एकान्तसेही रागादिक परणतिका आत्माही कर्ता माना जावे तो वहां एकान्त मिथ्यात्व का दोष आता है । यद्यपि रागादिक आत्माकी पर्याय होते संते जब तक रागादिक करनेका भाव है अर्थात् बुद्धिपूर्वक रागादिक हो रहा है, तब तक उपादानकी प्रधानतासे उस रागादिकका कर्ता

आत्माकोही मानना चाहिये, और जब रागादिक करनेका भाव ही नहीं है, परन्तु कर्मके उदयकी बरजोरीसे रागादिक हो जाता है, उसीको निमित्त कर्ताकी प्रधानतासे रागादिकका कर्ता चारित्र मोहनीय द्रव्यकर्मोंको मानना यही स्याद्वाद है। आत्माकी इच्छा रागादिक करनेकी नहीं है, तो भी, कर्मकी बरजोरीसे रागादिक होजाता है, वही तो निमित्तिक्रिया है, यह कर्मने क्या कमती काम किया ?

निमित्तकी क्रियाके आधिन हुआ वीना कर्मी भी विकारी क्रिया होती ही नहीं है यह सिद्धांत है। यदी स्वभावसे ही विकार होजावे तो विकारका नाश कभी भी होई नहीं सकता है। इसी प्रकार वचनरूप पुद्गलीक वर्गणाकी इच्छा शब्द रूप होनेकी नहीं है परन्तु आत्माके योग और उपयोग रूपी निमित्तकी बरजोरीसे वचनरूपी पुद्गलीक वर्गणाके शब्द रूप अवस्था धारण करनी ही पडती है। मट्टीकी इच्छा घट रूप होनेकी नहीं है, परन्तु कुम्हारके योग उपयोग रूप निमित्तकी बरजोरीसे मट्टीको घट रूप अवस्था करनीही पडती है।

कोई कहे मट्टीये स्वयं घट रूप अवस्था धारण की है, वचन रूपी पुद्गल वर्गणाये स्वयं शब्द रूप अवस्था धारण की है उसमे निमित्तने क्या किया ?

प्रश्न—मट्टीकी घट रूप अवस्था होना, वचन वर्गणाकी शब्द

रूप अवस्था होना वह पुद्गल द्रव्यकी स्वभावीक पर्याय है या विकारी पर्याय है ।

उत्तर—वह पुद्गल द्रव्यकी विकारी पर्याय है ।

शंका—वह पुद्गल द्रव्यने विकारी पर्याय किसको आधीन होकर धारण की ? क्योंकि, विकारी पर्याय पर द्रव्यको आधीन हुवा बीना होती ही नहीं यह न्याय है । और न्यायमे तर्क चलता ही नहीं है ।

समाधान—पुद्गलने स्वतंत्र विकारी पर्याय धारण की हैं । निमित्तके आधीन होकर विकारी पर्याय धारण की हैं ऐसा कहना मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि, ऐसा कहनेसे निमित्तकी प्रधानता आजाती है जो मुजको स्वीकार नहीं है ।

शंका—तब सम्यगद्रष्टि आत्मा स्वयंविकारी पर्यायका कर्ता है ऐसा क्यों नहीं मानते हो ?

समाधान—ऐसा कहनेसे या माननेसे मैं मिथ्याद्रष्टि हो जाता हूं इससे यह बात मुजको स्वीकार नहीं है । सम्यगद्रष्टिके लिये तो विकारका कर्ता परद्रव्य चारित्र मोहनीय नामा कर्म है, और पुद्गलका विकारके लिये पुद्गल स्वयं विकार करता ऐसा माननेसे विरुद्ध मानना मुजे स्वीकार नहीं है ।

यह आपका न्याय युक्त, जवाब नहीं है, यह तो मात्र आपका हठ वादही है । जहां हठवाद है वहां तो अज्ञान है, और

जहां अज्ञान है वहां तो मिथ्यात्व है ।

विकारी अवस्थामे कर्ता दो प्रकारका माना जाता है ।

१ उपादानकर्ता २ निमित्तकर्ता । जहां बुद्धिपूर्वक अर्थात् इच्छा पूर्वक कर्म किया जाता है वह कर्मका कर्ता उपादान कर्ता ही गिना जाता है, परन्तु जहां कर्म करनेकी इच्छा है ही नहीं परन्तु पर द्रव्यकी बरजोरीसे वह कर्म किया जाता है वहां निमित्तको कर्ता माना जाता है । उपादानकर्ताको उपादानकर्ता जानना एवं निमित्तकर्ताको निमित्त कर्ता जाननां सम्यक्-ज्ञान है, परन्तु उपादानकर्ताको निमित्तकर्ता जाननां और निमित्तकर्ताको उपादान कर्ता जाननां मिथ्याज्ञान है ।

प्रश्न—रागादिक होनेमे आत्मा निमित्त कारण है, कि दूसरा कोई ?

उत्तर—जैसे स्फटिकमणि आप शुद्ध है वह ललाई आदि रंग स्वरूप आप तो नहीं परिणमती परन्तु वह दुसरे लाल काले आदि द्रव्यों के ललाई आदि रंग स्वरूप परिणमती है, इसी प्रकार ज्ञानी आप शुद्ध है, वह रागादि भावोंसे आप तो नहीं परिणमता परन्तु अन्य रागादि दोषोंसे रागादि रूप किया जाता है । अकेला आत्मा परिणमन स्वभाव रूप होनेपर भी अपने शुद्ध स्वभाव पनेकर रागादि निमित्त पनेके अभावसे आप ही रागादि भावों के नहीं परिणमता अपने आप ही रागादि परिणाम के निमित्त नहीं है, परन्तु पण्डित्य मयं रागादि भावोंके प्राप्त होने

पनेसे आत्मा के रागादिक का निमित्त भूत हैं, उस कर शुद्ध स्वभावसे च्युत हुआ ही रागादि कर परिणमता है ऐसा वस्तु का स्वभाव है । कहा भी है कि

नजातु रागादि निमित्त भावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।
तस्मिन्निमित्तं परसग एव वस्तुस्वभावोदय मुदेति तावत् ॥१७५॥

अर्थ—आत्मा अपने रागादिक के निमित्त भावको कभी नहीं प्राप्त होता. उस आत्मामें रागादिक होनेका निमित्त परद्रव्य का संग सम्बन्ध ही है । यहां सूर्यकांतमणि का द्रष्टा है जैसे सूर्यकांतमणि आप ही तो अग्निरूप नहीं परिणमती उसमें सूर्यका त्रिव अग्निरूप होनेका निमित्त है, वैसे जानना । यह वस्तु का स्वभाव उदय को प्राप्त है किसीका किया हुआ नहीं है । (समयसार कलश , १७५)

आत्मा आपसे रागादि भावों का अकारक ही है. क्योंकि, आप ही कारक हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान इनके द्रव्य भाव इन दोनों भेदों के उपदेश की अप्राप्ति आती है । जो निश्चयकर अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दो प्रकार का (भेद) का उपदेश है वह उपदेश द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को विस्तारता हुआ आत्मा के अकर्ता पनेको जतलाता है । इस लिये यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है और नैमित्तिक आत्मा के रागादिक भाव है । यदि ऐसा न माना जाय तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान इन

दोनों के कर्ता पनेके निमित्त पनेका उपदेश है वह व्यर्थ ही हो जायगा । और उपदेश के अनर्थक होनेसे एक आत्मा के ही रागादिक भावके निमित्त पने की प्राप्ति होनेपर सदा (नित्य) कर्ता पनेका प्रसंग आयगा उससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा । इस लिये आत्मा के रागादिक भावों का निमित्त “ परद्रव्य ही रहे ” ऐसा होनेपर आत्मा रागादिक भावोंका अकारक ही है यह सिद्ध हुआ । (समयसार गाथा २८३-८५ की टीका.)

शंका—सम्यग्दर्शन होनेमें अंतरंग हेतु स्व आत्मा ही होता है ?

समाधान—यदि सम्यग्दर्शन होनेमें अंतरंग हेतु स्व आत्मा ही होता है तो आत्मा तो अनादि का है अभितक सम्यग्दर्शन क्यों नहि हुआ ? सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका होता है १ अशम सम्यग्दर्शन. २ क्षयोपशम सम्यग्दर्शन. ३ क्षायक सम्यग्दर्शन । तीन प्रकार के सम्यग्दर्शन होनेमें एक ही आत्मा अंतरंग हेतु कैसे हो सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि दर्शन मोहनीय कर्मका अभाव आदि सम्यक्त्व होनेमें अंतरंग हेतु है । कहा भी है कि —

सम्पत्त पडिणिबद्ध मिच्छन्तं जिणवरेहि परिकट्ठिय ।

तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्ति णाग्रव्वो ॥ १६५ ॥

णाणम्भ पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहि परिकट्ठियं ।

तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्वो ॥ १६२ ॥
 चारित्त पडिणिबद्धं कसाय जिणवरेहि परिकट्टियं ।
 तस्सोदयेण जीवो अचरितो होदि णायव्वो ॥ १६३ ॥

—मर्मसार

अर्थ— सम्यक्त्वका रोकनेवाला मिथ्यात्व कर्म है ऐसा जिनवर देवने कहा है, उस मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव मिथ्या-द्रष्टि हो जाता है । ऐसा जानना चाहिये । ज्ञानका रोकनेवाला ज्ञानावरणीय कर्म है ऐसा जिनवर देवने कहा है, उसके उदयसे यह जीव असानी होता है ऐसा जानना चाहिये । चारित्रका प्रतिबंधक चारित्र मोहनीय नामाकर्म है ऐसा जिनदेवने कहा है उसके उदयसे यह जीव अचारित्री अर्थात् कषायी हो जाता है ऐसा जानना चाहिये ।

सम्यक्त्वको मोक्षका कारण स्वभाव है, उसका रोकनेवाला मिथ्यात्व है सो आप स्वयं कर्म ही है उसके उदयसे ही ज्ञानको मिथ्याद्रष्टि पना है । ज्ञानको भी मोक्षका कारण स्वभाव है उसके रोकनेवाला ज्ञानावरणीय है सो आप स्वयं कर्म ही है उसके उदयसे ज्ञानको अज्ञानीपना है । चारित्रको भी मोक्षका कारण स्वभाव है उसका प्रतिबंधक चारित्र मोहनीय है सो आप स्वयं कर्म ही है उसके उदयसे ही ज्ञानके अचारित्रपना है । जिस कारण कर्मके स्वयमेव मोक्षका कारण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र उनका तिरोधायीपना है इसी कारण कर्मका प्रतिषेध किया जाता है ।

जिस समयमें कर्म का उदय है उसी समयमें आत्माका पुरुषार्थकी हीनता ही है। आत्माकी पुरुषार्थकी हीनता नहीं होती तो सामने कर्मका उदय कभी भी नहीं होता। इसीका नाम तो निमित्तनैमित्तिक संबंध है।

एक समयकी पर्याय छद्मस्थके ज्ञानका विषय ही नहीं है। इसी ज्ञानकी पराधीन अवस्थामें कहना कि मोड़नीय कर्म के उदयमें राग करना की नहीं करना आत्माका हाथकी बात है यह तो मात्र मिथ्या बकवाद है। उदयमें पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि, उदय एक समय की पर्याय है और एक समय की पर्याय छद्मस्थ के ज्ञानमें आती नहीं। पुरुषार्थ ऊदीरणा अर्थात् बुद्धिपूर्वक अपराध में यदि आत्मा चाहे तो कर सकता है। जैसे आप अपनी एक अंगुली अडोल स्थिर उची किजिये : अब वहा आपको कोई प्रश्न करे कि यह अंगुलीमें जो आप का आत्मा के प्रदेश है उसमें जो योग नामका गुण है वह विकारी है या शुद्ध है ?

उत्तर—उस अंगुलीमें योग नामका आत्मा का गुण विकारी है, क्योंकि, यदि वह विकारी नहीं होता तो मैं। चौदवा गुण-स्थान होना चाहिये ? परन्तु चौदवा गुणस्थान नहीं है ?

प्रश्न—उस गुणको आप शुद्ध कर दिजिये ?

उत्तर—मैंरे से यह शुद्ध नहीं होता है, मैंरे में इतनी शक्ति वर्तमानमें नहीं है।

प्रश्न—आप अपनी दुसरी अंगुली खड़ी कर हीलाई है ?
 अब कहो उस अंगुली में योग नाम का आत्मा का गुण
 विकारी है या शुद्ध है ?

उत्तर—यही अंगुली में भी योग नामका गुण विकारी है ?

प्रश्न—अडोल अंगुली में और हीलती अंगुली में योग
 नामका गुणमें जो विकार हैं उसमें क्या अंतर है. क्योंकि एक
 अंगुली अडोल है जब दुसरी अंगुली बुद्धिपूर्वक हिलाई जाती है ।

उत्तर—अडोल अंगुलीमें योग नामका आत्माका गुण उदय
 रूप विकारी है जब हिलती अंगुलीमें योग नामका आत्माका गुण
 उदीरणा रूप विकारी है यह दोनों में अंतर है ।

प्रश्न—हिलती अंगुलीमें जो उदीरणा रूप योग नामका
 आत्माका गुण विकारी है उसको आप मिटा दीजिये ?

उत्तर—यह तो मिट सकता है क्योंकि अंगुली में आत्म
 प्रदेश है उसीको हिलाना या अडोल रखना यह वर्तमान मेरे बुद्धि
 पूर्वक पुरुषार्थ पर आधिन है

इससे सिद्ध हुआ कि उदयमें आत्माका पुरुषार्थ कार्य
 कर ही नहीं सकता है, क्योंकि, उदय एक ही सम्यक्की
 अवस्था है जब उदीरणामें आत्माका पुरुषार्थ कार्य कर सकता
 है । उदीरणामें रोकना यही आत्माका यथार्थ में पुरुषार्थ है ।

प्रश्न—सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेमें किस जीवकी वाणी बाह्य
 निमित्त हो सकती है ?

उत्तर—जो जीव व्यवहारसे सम्यग्द्रष्टि है अर्थात् जिसको देवगुरु, शास्त्रकी श्रद्धा है और जिसको छेह द्रव्य, नौतत्व, पंचास्तिकाय आदि का जैसा स्वरूप है—जैसा जिसको ज्ञान है वह व्यवहारसे सम्यग्द्रष्टि है। दर्शन पाहुडमे कहा भी है कि—

छह द्रव्य णव पयत्था पच-थी सत्तत्त्व णिदिट्ठा ।

सदहह ताण रुवं सो स्वदिट्ठि मुणेपव्वो ॥ १९ ॥

अर्थ—छह द्रव्य—नव पदार्थ, पंच अस्तिकाय सत्तत्त्व जिन वचनमे कहे हैं, उनके स्वरूपका जो श्रद्धान करता है, उसको सम्यग्द्रष्टि जानना ।

जैसा व्यवहार सम्यग्द्रष्टि अभवि जीव जिसको देशना लब्धि प्राप्त हो चुकी है, जैसे जीवोके मुखसे वाणी सुनी जावे तो वही वाणी सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेमें बाह्य निमित्त फड सकती है । नियमसारमे कहा भी है कि—

सम्यतस्म णिमितं जिणसुत्तं तरुप जाणया पुरसा ।

अतर हेऊ भणिदा दंसणमोहस्म ग्वय पहुडी ॥ ५३ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन होनेमें बाह्य निमित्त जिनवाणी तथा जिनवाणी जानने वाला पुरुष है, और अंतरंग निमित्त दर्शन मोहनीय नाम कर्म का क्षय उपशम और क्षयोपशम है ।

इति 'भेदज्ञान' शास्त्र मध्ये निमित्त अधिकार संपूर्ण हुआ ।

गुरु भक्ति का स्वरूप

छठवा सातवा गुणस्थान वर्ती नम्र दिगम्बर मुनि जिसने सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान की साथमें तीन कषायका अभाव रूप वीतराग दशा प्राप्त हुई है, अर्थात् जिसने निश्चय आत्म भूतिकी साथ अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यान, तथा प्रत्याख्यान कषाय उपशम कीया है, वह तो निश्चयसे नियन्त्र गुरु है। परन्तु व्यवहारमे जो जीव व्यवहार सम्यग्द्रष्टि हैं। जिसकी नम्र दिगम्बर मुद्रा है। जिसको आगम ज्ञान है, जो अठाइस मूल गुणोका यथार्थ पालन करता है। जो बाईस परिसहकों आगम अनुकूल सहन करते है। जो पंच समितिका आगम अनुकूल पालन करता है। जिसने पांच इन्द्रियोके विषयोको जित लीया है। देव मनुष्य और तिर्यच कृत जो उपगर्ग आते है उसीको यथार्थ में जीतता है, वही व्यवहार नियन्त्र मुनि है इसकी ही नवद्या भक्ति कि जाति है। क्योंकि अनादि कालसे यह जीव पांच इन्द्रियो और पांच इन्द्रियोके विषयसे जीता गया है, परन्तु जो जीवने पांच इन्द्रियो और पांच इन्द्रियोके विषयको जित लिया है वही पुरुष धन्य है। और ऐसा जितेन्द्रिय जीवोको ही मात्र अर्घ चढाना चाहिये अथवा नवद्या भक्ति करनी चाहिये।

पंचमगुणस्थानवर्ती एलक-श्लुक अर्जिका आदि को अर्घ नहीं

चढ़ाना चाहिये, क्योंकि उसने यथार्थमे पांच इन्द्रियो, और पांच इन्द्रियोके विषयको जिता नहीं है, अर्थात् अर्घ चढ़ाने योग्य गुणो उसमे प्रगट हुवा नहीं है। जिसको नमोस्तु कहनेका अधिकार नहीं है ऐसे जीवोको अर्घ कैसे चढ़ाया जा सकता है ? जिसकी पांसमे किंचित परिग्रह है, यद्यपि सम्यगदर्शन सम्यगज्ञान सहित है. ऐसे जीवोको मात्र इच्छाकार करनेका व्यवहार है। कहा भी है कि

**अवसेसा जे लिंगी दसण णाण सम्म संजुता
चेलेणय परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय ॥**

अर्थ—दिगम्बर मुद्रा सिवाय अवशेष जे लिंगी हैं भेषकरी संयुक्त हैं, और सम्यगदर्शन ज्ञान करि संयुक्त हैं, और बख करि परिग्रहित हैं, बख राखे हैं ते इच्छाकार करने योग्य हैं।

शंका—स्त्रीको छठवा गुणस्थान होता है. ऐसा आचार्य भूतबली स्वामीने धवल ग्रन्थमे ९३ वा शूत्रमें कहा है, तो भी उसको अर्घ क्यों नहीं चढ़ाना चाहिये ? कहा भी है कि

**‘सम्मामिच्छाइट्ठि असंजसम्माम्मिट्ठि संजदासंजद
(संजद) द्ढाणे णियमा पज्जतिथाओ ॥ ९३ ॥**

अर्थ—मनुष्य स्त्रीया सम्यगमिथ्याद्रष्टि, असंयत सम्यगद्रष्टि, संयता संयत, और “सयत” गुणस्थानमे नियमसे पर्याप्तक होती है।—

समाधान—यह करुणानुयोगकी अपेक्षासे अर्थात् भावकी

अपेक्षा से कहा है जो सत्य है। परन्तु करुणानुयोगमे भक्ति नहीं होती है। क्योंकि; जिस आत्माका ग्यारहवां गुणस्थान रूप परिणाम है वही आत्मा अपने परिणामोसे च्युत होने पर समय मात्रमे प्रथमादि गुणस्थान वर्ती हो जाता है। जहा परिणामोकी ऐसी स्थिति है, वहां छद्मस्थ जीव परिणाम देखकर भक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि, छद्मस्थ जीवोका ज्ञानोपयोग असंख्यात समयमे ही होता है, इसलिये भक्ति नियमसे चरणानुयोग मे ही होती है। चरणानुयोगकी अपेक्षासे जबतक वस्त्रादिकका त्याग नहीं किया जाता है, अर्थात् द्रव्यसे भी निर्ग्रन्थ रूप अवस्था नहीं होती है, तब तक छठवा गुणस्थान माना नहीं जाता है, इसी कारण स्त्रीका पंचम गुणस्थान माना जाता है, और इसीकी पंचमगुणस्थानके अनुकूल भक्ति करनी चाहिये। जैसे तीर्थंकर जब गृहस्थावस्थासे उदासीन होते हैं, तब उनके परिणाम सप्तम गुणस्थान रूप होते हैं, तब ही, लौकान्तिक देव आते हैं, इसके पूर्व नहीं आता है। ऐसे सप्तम गुणस्थान रूप भाव हुवा बाद ही वस्त्रादिकका त्याग दिया जाता है। भाव पाहुडमे कहा भी है कि—

भावेण होइ णगो मिच्छताइ य दोस चइऊणं ।

पच्छा दव्वेण मुणि पयडदि लिंग जिणाणाए ॥ ७३ ॥

अर्थ—पहेले मिथ्यात्वादि दोषो को छोडकर भाव नग्न हो, एक रूप शुद्ध आत्माका ज्ञान श्रद्धान व आचरण कर तत्पश्चात्

मुनि द्रव्य रूप वाहय लिंग जिनाज्ञा पूर्वक प्रगट करे ऐसा जैन मुनिका मार्ग है ।

प्रथम भाव होता है, बादमें ही क्रिया होती है तो भी जब तक तीर्थंकर नग्न अवस्था धारण नहीं करेगा, एवं केश लौच नहीं करेगा, तबतक चरणानुयोग तीर्थंकरका छुड़ा गुणस्थान स्वीकार नहीं करता । चरणानुयोग मात्र वाहय प्रवृत्ति देखता है, कि जो प्रवृत्ति छद्मस्थ जीवोके ज्ञान गौचर है इसलिये चरणानु योगमे ही पदके अनुकूल भक्ति आदि क्रियाओ होती है ।

वर्तमान कालमे विशेष कर गृहस्थो अमर्यादित आहार लेते हैं । दिगम्बर जैन मुनियोको किस प्रकारसे और किस विधिसे आहार दान देना चाहिये इसका भी यथार्थ ज्ञान नहीं है । इस कारण से आहार दान देनेमे जो लाभ होना चाहिये इससे वह वंचित रह जाता है । मन. शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि कब और कौन अवस्थामे और किसको बोलना चाहिये इसका भी दातार को ज्ञान नहीं है । जिस दातारने मुनि महाराज के लिये ही चोका लगाया है, उस दातार को यह शुद्धि बोलनेसे उदगम आदि दोषो लगता है । और मुनि महाराजो जानता ही है कि यह बोका सिर्फ मेरे लिये लगाया है, इस कारण से मुनि महाराज को भी उदिप्यादि दोषो लगता है । परन्तु जो दातार नियमसे रोजदा शुद्ध आहार ही लेते हैं, वही दातार यथार्थ मे मुनि महाराज को दान देनेके लिये

अधिकारी है । क्योंकि, उसने जो आहार बनाया है, वह मुनि महाराज के लिये नहीं बनाया है, किन्तु अपने निजके लिये बनाया है । जो आहार बनानेमें मनसे विकल्प नहीं किया है कि, मैं मुनि महाराज के लिये आहार बना रहा हूं, वचनसे भी ऐसा कथन न किया हो कि, मैं मुनि महाराज के लिये आहार बना रहा हूं, और कायसे भी ऐसी क्रीया न कि हो कि मैं मुनि महाराज के लिये आहार बना रहा हूं. ऐसा दातार को मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि बोलनेका अधिकार है । मुनि महाराज जब अपने ग्राममें पधारे तब से अपनी शक्ति के अनुकूल ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि, मैं अमुक दिन, एवं मास तक शुद्ध आहार लुंगा यही उत्तम रिति है, जिससे वही दातार मुनि महाराज को आहार दान देनेमें यथार्थ लाभ उठा सकता है, और उदगम आदि दोषोंसे सहज बच जाता है, और मुनि महाराजो भी उद्दिष्टादि दोषोंसे सहज मुक्त हो जावे ।

शका—चार प्रकार के दानोंमेंसे कौनसा दान उत्तम है ।

समाधान—दान तो चारों ही प्रकार का उत्तम है. फिर भी विचारनेसे मालूम होता है कि, आहार दान देनेसे पात्र जीवों को मात्र एक दिनका रोगसे मुक्ति हो सकती है । औषध दान देनेसे पात्र जीवों अमुक दिवस एवं मास का रोग से मुक्त हो सकता है । अभय दान देनेसे पात्र जीव एक आयु पर्यंत युक्त हो सकता है । परन्तु ज्ञान दान

देनेसे जीवो अनंत भवोका जनम मरणसे मुक्त होकर कल्याण के पथ पर आशकता है इस लिये उत्तममे उत्तम ज्ञान दान है ।

शंका—पात्र जीवोको जो अन्तराय आती है वह किसका दोषसे आती है ?

समाधान—अन्तराय पात्र जीवोका पापका उदयसे आती है किन्तु दातार का दोषसे पात्र जीवोको अन्तराय नहीं आती है । दातार को तो उसी समयमे भी पुण्य का बन्ध पडता है, क्योंकि, दातारका तो आहार दान देनेका ही भाव था । दातारका पुण्यका ही उदय है नहितर पात्र जीव उसके घर कैसे आते ?

प्रश्न—मध्यम पात्र अपना चोकेमें पधारे हुए है, उसीको तुरत आहार न देकर दुसरेके चोकेमें मुनि महाराज आहार लेते है उसीको पहले अपनी चोकेकी सामग्री देनेसे विशेष पुण्य बन्ध होता है या नाही ?

उत्तर—इस प्रकारका व्यवहार उचित नहीं है । अपने चोकेमें पधारे हुए मध्यम पात्रका अनादर कर मुनि महाराजको प्रथम आहार दानमे मैरी सामग्री दउ तो मुजको विशेष पुण्य बन्ध होगा यही मान्यता मिथ्याव गर्भित है, क्योंकि, पुण्य बन्धका कारण आहार नामग्री नहीं है, परन्तु मंद कपायस्व भक्ति का भाव है । घरपर पधारे हुए पात्र जीवोको भक्तिसे आहार दान देना, परन्तु इसीका

अनादर नहीं करना यही उत्तम पुण्य बन्धका कारण है।

शंका—तत्त्वार्थ शूत्रमें लिखा है कि. 'विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात्तद्विशेषः । ३९-७ । अर्थात् उत्तम पात्रकु दान देनेसे उत्कृष्ट पुण्य बन्ध पड़ेगा । मध्यम पात्र कु दान देनेसे मध्यम पुण्य बन्ध पड़ेगा तथा जघन्य पात्रको दान देनेसे जघन्य पुण्य बन्ध पड़ेगा । यह क्यों कहा ।

समाधान—शूत्रका परमार्थ अर्थ आपके समजनेमें नहीं आया इदर उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य पात्र का भेद लेनेका नहीं परन्तु पात्र कुपात्रादिकका भेद से पुण्य बन्धमें भी भेद पड़ता है यह शूत्रका परमार्थ अर्थ है ।

शंका—पात्र कुपात्रादिकमें कैसे पुण्य बन्धमें भेद पड़ता है, और पात्र कुपात्रका क्या स्वरूप है ?

समाधान—जिसको देव गुरु और व्यवहार धर्म की श्रद्धा है वही पात्र जीव है । जो क्षुधा तृषा रोगादि अठारह दोषो रहित वीतराग सर्वज्ञ है वही देव है । जो नान दिगम्बर मुद्राधारी चौदाह अभ्यन्तर तथा दश बाह्य परिग्रह रहित है वही गुरु निर्यथ है । और दया भयी धर्म है ऐसी जीस जीवोकी श्रद्धा है ऐसा पात्र जीवोको दान देनेसे उनका फलमें भोग भूमि एवं उत्तम स्वर्गका सुखकी साथ परम्परा मोक्ष मिलता है ।

जिस जीवोको देवकी श्रद्धामें विपरितता है अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग देव तो मानते है परन्तु इसीको १८ अठारह दोषो

सहित मानते हैं वही तो देवमें विपरितता हुई। गुरु निर्ग्रन्थ मानते हैं परन्तु गुरु वस्त्र पातरादि रखता है अर्थात् परिग्रहधारीको गुरु मानते हैं यह गुरुके स्वरूपमें विपरितता हुई। तथा धर्मका स्वरूप यथार्थ मानते हैं ऐसा जीवो कुपात्र है। ऐसा कुपात्रोको पात्र मानकर जो दान देते हैं उसीको उसीका फलमें भोग भूमि, तथा सुदेव का पद मिलता है परन्तु परम्परा मोक्ष नहीं मिलती है यह फलमें विपरितता है।

जिस जीवोको देवकी श्रद्धामें विपरितता है अर्थात् देव शस्त्रादि एवं स्त्री आदि रखता है। यह देवके स्वरूपमें विपरितता। जिसको गुरुके स्वरूपमें विपरितता है, अर्थात् गुरु मृगचर्म आदि रखता है, गुरु पंचधुनी तपता है, यह गुरु के स्वरूपमें विपरितता। जिसको धर्म के स्वरूपमें विपरितता है, अर्थात् देवोको पशुका बलीदान देनेसे धर्म होता है, यज्ञमें पशु; -नर, आदिका बली देना धर्म है., गंगास्नान करनेमें धर्म है, पतिका वियोगमें सती होना धर्म है, पहाड़से क्रुद्ध कर मरना धर्म है, इत्यादि मान्यता वह धर्ममें विपरितता है। ऐसी मान्यता वाले जीवोको अपात्र कहा जाता है। ऐसा अपात्र जीवोंमें पात्र बुद्धि मानकर दान देनेसे इसीका फलमें कुभोगभूमि तथा कुदेवादिक मिलता है परन्तु सुदेव और परम्परा मोक्ष मिलती नहीं है यह फलमें विपरितता है।

इसी प्रकार पात्र कुपात्र और अपात्रका स्वरूप है।—

कुपात्र और अपात्र जीवोको पात्र मानकर दान देनेमें मिथ्या-

स्वका पोषण होजाता है। परन्तु कुपात्र और अपात्र जीवोंक कर्षणा भावसे दान देना निषेध नहीं है। कर्षणा भावतो प्राणी मात्र पर करना चाहिये। यह बात खास लक्ष्ममे रखनेकी है।

तीर्थयात्रा—

यात्रा प्रधानपने तीन उद्देशसे की जाती है। १ गुरुदर्शन २ आकुलताका त्याग करना। ३ लोभ का त्याग करना।

गुरुदर्शन—दिगम्बर जैन मुनिओ जंगलमेही वसते है। ग्रामोंमे शहरोमें, नगरीयोमे मुनि महाराजोका रहेना धर्म नहीं है, क्योंकि, शहरोमें तो गृहस्थ परिग्रहधारी रहते है। जिसने परिग्रहका त्याग किया है ऐसा जीवोको, परिग्रहधारीकी संगति भी उचित नहीं। दोनोकी दशा परस्पर विरोधी हैं। गृहस्थोका धर्म भक्ति करना है. भक्ति राग है जब मुनि महाराजो रागसे उदाशीन है वह रागमे कैसे फसे ? यह कारणसे मुनि महाराजो निषमसे जंगलोमेही रहते है। दिगम्बर जैन मुनिओ पहाड जंगलोमेही रहते हे जिस कारणसे जैन लोगोका तीर्थ क्षेत्र विशेषकर पहाड त्या जंगलोमेही है। वेदान्त मान्यताके धर्मगुरु विशेषकर नदी के तट पर ही रहते थे जिस कारणसे नदी स्नानका महिमा दिखाया है। जंगलोमें त्या पहाडपर जानेकी एव नदीमे स्नान करनेकी महिमा नहीं है परन्तु वहां यदी यथार्थ गुरुका दर्शन हो जावे तो कल्याणका मार्ग वही निषप्रही गुरु दिखा अकता हे यही उद्देशसे यथार्थमे तीर्थक्षेत्र की उत्पत्ति हुई

है, परन्तु जीवोंका इस तरफ लक्ष नहीं है और मात्र पहाड़को पुज्य मानने लगे। पहाड़ पुज्य नहीं है वह तो एकेन्द्रिय जीव पृथ्वी कायिक है वह पुज्य कैसे बन सकता है। शिखरजी पुज्य नहीं है परन्तु शिखरजी उपरसे जो मुनि महाराजों सिद्ध दशाको प्राप्त हुआ उस मुनि महाराजके गुणोंकी महिमा है। जिस पहाड़ पर मुनि महाराजों वसते वह आवासकी अर्थात् पहाड़की महिमा नहीं है परन्तु मुनि महाराजकी महिमा है। मुनि महाराजका गुणोंकी महिमा है। मुनि महाराजके गुणोंकी महिमा आती नहीं है, परन्तु पहाड़ शिखरजी की महिमा आती है। शिखरजीका कंकर २ पूज्य है शिखरजीका कंकर पुज्य नहीं है। अमुक लोग शिखरजी आदि पहाड़ों को इतना पुज्य मानते हैं कि वहां लघु शंका आदि करनेमें पाप समजते हैं। परन्तु विचार नहीं करता है कि जिस पहाड़ पर हजारों मुनि महाराज वसता है वह मुनि महाराजों लघु शंका दीर्घ शंका आदिके लिये कहाँ जाते होंगे? यदि लघु शंकाके लिये मुनि महाराजों पहाड़से नीचे आते होंगे तो माग दिन मुनिकल लघुशंकामे ही गया? वह स्वाध्याय और ध्यान कर करते होंगे? वही पहाड़ पर हजारों जंगली जानवर भी रहने होंगे वह सब लघुशंका और दीर्घशंका कहा करते होंगे? यदि यही लघुशंका करनेमें पाप लगता होगा तो पहाड़ के सभी जानवरों नियमसे मरकर नरकमें ही जाते होंगे? परन्तु हमें यही जाननी, लघुशंका या दीर्घशंका होना आत्मा का हाथकी

वात नहीं, यह तो कर्म जन्य अवस्था है । आप इच्छा करो तो भी लघुशंका या दीर्घशंका न होवे । और इच्छा न हो और प्रकृति विपरित हो तो एक घंटेमें ५० पचास टट्टी हो जावे । क्या यह सब क्रिया आत्मा के हाथकी है ? यह कर्म जन्य क्रियाको आत्माकी क्रिया मानना मिथ्यात्व है ? भाव सुधारना या बिगाडना यह आत्मा के हाथकी बात है । वही शिखरजी पर आप भाव बिगाडो तों नियमसे पापका ही बन्ध पडेगा । और भाव सुधारनेसे पुण्य का बंध पडेगा । शिखरजी क्या करे । सारा ठाठ भाव पर है । शिखरजी की यात्रा वहां के डोलीवाला रोजंदा करते हैं, तो क्या उसीको पुण्य बन्ध पडेगा ? यही मूर्खाही से तो हमने शिखरजीका पहाड गुमाया ? प्रीवी काउन्सील में शिखरजीका मामला चला था जिसके फेशलेमें जज साहेबने लिखा है, कि जो मनुष्य शिखरजी पहाड पर लघु शंका करनेमें पाप समजते है वही मनुष्य वही पहाडकी रक्षा कैसे कर सकता है ? इसी न्यायसे तो वह पहाड श्वेताम्बर भाइयोको दिया गया । शिखरजी पहाड पर रहना, एवं पहाडपर लघुशंका, दीर्घशंका जाना पाप नहीं है, पाप तो खराब भाव करनेसे ही लगेगा । इस लिये जो मिथ्या मान्यता रखी है कि शिखरजी पहाड पुज्य है वही मान्यता निकालदेनी चाहिये ।

आकुलता का त्याग करना—गृहस्थाश्रम आकुलता नहि है । वेपार की आकुलता महादुःखदाय है । यही

आकुलता से वचने के लक्ष्यसे यात्रा करनेका भाव होता है । घर छोड़ते हैं, ग्राम छोड़ते हैं, और जंगलोमे, पहाड़ोमें जाते हैं, परन्तु आकुलता छोड़ने का लक्ष्य भूल जाता है । बड़े धनी लोग तीर्थक्षेत्रमे जावेगा तो भी मुनिम आदि को आदेश देकर जाता है कि रोजंदा बेपारका समाचार हमको पोस्ट, तार द्वारा मिलना चाहिये । जिसको छोड़ना था वह तो छुटी नहीं मात्र क्षेत्र छुटा । इससे क्या लाभ ? एक दिन पत्र और तार न आया तो आकुलताका पार नहीं सारा दिन चिन्ता मे ही जावेगा कि क्यो तार, पत्र न आया ।

पहाड चढ़नेमे भी आकुलता । जबसे पहाड चढ़ना शरु किया तबसे आकुलता कि, जट चलो, जट चलो, देरी हो जावेगी । लघु शंकाकी बांधा हो जावेगी । यह सब क्या है । जो आकुलताको छोड़ना था वह तो साथेसाथ चल रही है । शान्तिकी गन्ध आवे कहासे ? लघु शंकाकी बाधा न हो जावे, जिसकी इतनी चिन्ता है, कि पूरा श्लोक भी न बोले, शान्तिसे अर्ध भी न चढ़ावे, और इसकी अवजीमे तुरन्त चलो देरी होती हे, यह सब क्या है । अपने लक्ष्य से भूला हुवा जीव तीर्थ यात्रामें भी शान्तिका अनुभव नहीं कर सकता है । लघुशंकाकी बाधा होने-वाली होगी तो नियमसे होगी इसकी इतनी चिन्ता करनेमे क्या

लभ । शान्तिसे पाठ बोलो, अर्घ आदि चढावो, एकाद घन्टा देरी हो जावे तो क्या हानी है । केनसा वेपार चला जाता है, परन्तु शान्ति रखनेका भाव नहीं होता है । ऐसी यात्रामें शान्ति कहासे मिलेगी । शान्ति चाहते हैं तो आकुलता छोड़नेकी चिन्ता रखो । मेरेमे आकुलता न हो जावे । एक पुजा करो, परन्तु शान्तिसे करो । पीछु देखो की शान्ति आती है या नहीं । शान्ति का मार्ग छोड़कर आकुलताका मार्ग लेना शान्तिका बाधक ही है । पहाड पर रात रहने पडे तो रहो परन्तु आकुलता मति करो । यही आकुलता छोड़नेका मार्ग है ।

लोभका त्याग— दोसौ, पांचसौ रुपीआका लोभ छोडा बिना यात्रा कैसे होगी ? जितना लोभ छुटा इतनाही शान्ति का मार्ग है । लोभ छोडना वही धर्म है, वही शान्ति है । लोभ छोडनेसे शान्ति मिलेगी इस तरफ लक्ष नहीं रहता, अरे बहुत खर्च हो जाता है, बहोत खर्च हो जाता है, इसकी चिन्ता करते हैं । यह कहाका न्याय है । यदी लोभ नहीं छुटा था तो यात्रा क्यों करनेको निकले । जितना लोभ छुटा है इतनीही यात्रा शान्तिसे करो, परन्तु विशेष खर्च होता है, इसकी चिन्ता छोडना शान्तिका मार्ग है । शक्ति हुवे तो सभी तीर्थ क्षेत्रकी यात्रा करो, और शक्ति न होवे तो एक ही तीर्थक्षेत्र पर जाकर जितना लोभ छुटा है इतना रह कर शान्तिका अनुभव करो । चिन्तामें सुख नहीं चिन्ता करनेमे धन मिल नहीं जावेगा ।

शुभ कार्यमें निकलते शते चिन्ता क्यों करते हो । जितनी शक्ति है इतना खर्च करो और जहांतक बने तहां तक शान्ति मिलनेकी चेष्टा करना चाहिये, यही तीर्थयात्राका फल है । तीर्थयात्रा की, और शान्ति न रही तो तीर्थयात्रा से क्या फल निकल । धनका खर्च करो और शान्ति न मिली तो धन खर्चनेसे क्या लाभ । जो काम करो परन्तु अपना लक्ष्य चुको नहीं, तो आपकी तीर्थयात्रा सुख रूप ही मालूम होगी, यदि लक्ष्य चुकजावोगे तो वही तीर्थयात्रा दुखरूप मालूम होगी । इससे यह फलित हुआ कि जो कार्य करो उसमें अपना लक्ष्य नहीं चुकना यही उत्तम मार्ग है ।—

निर्माल्य वस्तु

अरहन्त आदिकी भक्ति अष्ट द्रव्योंसे जो की जाती है, इसमें प्रधान लोभ छोड़नेका ही है । जितना द्रव्य आप पुजामें लगावोगे इतनाही आपका लोभ छूटा । लोभ का त्याग विना द्रव्य कैसे लावोगे ? लोभ छोड़नेका हेतुसे ही खाली हाथ से मंदिरादि शुभ स्थानोंमें नहीं जानेका रिवाज रखा गया है । जिस वस्तु परसे आपने लोभ छोड़ दिया, वह वस्तु आपके लिये निर्माल्य हो गयी । यदि उस वस्तु पर आपकी मालिकी रही अर्थात् उस वस्तु अपना स्वार्थ के काममें लो तो उस वस्तु पर से आपका लोभ कहां छूटा ? जिस पदार्थ पर से आपका लोभ

छुट गया वही पदार्थ तो आपका वमन है, अर्थात् त्यागकी वस्तु है असा त्यागकी वस्तु अर्थात् ऐसा वमन मे से काम निकालनेका अथवा स्वार्थ साधनेका भाव तो वमन खाने बरोबर है अर्थात् निर्माल्य खाना बरोबर है । वही सामग्री मे से माली-सेवक की पांससे काम लेना वह कहां का न्याय है ? वही सामग्री परसे आपका लोभ हट जानेसे अब आप उसके मालीक नहीं हो । वह सामग्री यथार्थमे, बीना स्वार्थसे गरीब लोकोकु बाट देना चाहिये अथवा मच्छलियां आदिको खिला देना चाहिये । यह मार्ग ग्रहण न कर उस सामग्री माली-सेवक का तनरवा-पगार मे देकर उसीकी पांससे मंदिरादिकका काम लेना वहां आपका लोभ कहां छुटा ? माली-सेवक को चाकरिमे रखती वस्तु आप शर्त करते हो कि तनरवा पगार नहीं दिया जावेगा, परन्तु मात्र पुजामे चढ़ी हुई सामग्री तुमारी महेनत की अवजीमे, बदलेमे दिया जायगा । यह तो आपकी चिज नहीं है, क्योंकि, उस परसे आपका लोभ छुट गया है । अपना वमन दुसरेको खिलाना वह कहां का न्याय है । मालीक-सेवक तो महेनत कर वह द्रव्य खाता है, तो भी आप उसको निर्माल्य वस्तु का खानार कह कर, उसीको हिनद्रष्टिसे देखते हो, उसीका अपमान करते हो, उसीका हाथका पानी छुनेमे पाप समजते हो, उसीको जैन शास्त्र छुनेका अधिकार नहीं. इतनातो नहीं परन्तु

शास्त्रकी गद्दीको छुनेका अधिकार नहीं आदि दोषो लगाना वह कहाँका न्याय है ? यथार्थ में माली-सेवक निर्माल्य वस्तु नहीं खाता है, वह तो अपना पशूना बढलाकर खाता है, अपनी महेनत कर खाता है। वह निर्माल्यका खानेवाला पापी है कि आप निर्माल्य वस्तु खिलानेवाले पापी हो ? जरा शान्त चित्तसे सोचिये ? जैसे एक सती स्त्री है उसीका उपर तदन मिथ्या आरोप डाल कर उसीका सतीत्वपर बड़ा लगानेकी चेष्टामें जितना दोष है, पाप है इतनाही दोष पाप माली-सेवक निर्माल्य वस्तु खाता है, उसीको छुनेमें पाप इत्यादि कहनेमें है। क्योंकि, माली-सेवक निर्माल्य वस्तु खाता नहीं है, वह तो हक की खाता है, वह पापी नहीं है परन्तु निर्माल्य जानकर खिलानेकी अनुमोदना करनार आप ही पापी हो। जिसको आप झेर समजते हो उसीको आप दुमरेको क्यों खिलाते हो ? माली-सेवक को पुरा तनखा पगार दो, और बाद में माली वह वस्तु खावे तो माली नियमसे पापी है। तनखा-पगार देना नहीं और इसकी अवजीमें जो वस्तु आपके लिये निर्माल्य है, जिसका आपने लाभ छेड़ दिया है वही वस्तु माली सेवकको देकर काम लेना, और उपरसे कहना कि माली सेवक निर्माल्य खाने वाला है, वह तो बहोत ही अन्याय है, आपको पूजा करनेमें शान्ति कहाँसे मिलेगी ? उत्तम उत्तर है कि माली सेवकको पुरा तनखा पगार देकर मंदिर में

रखना चाहिये, और निर्माल्य वस्तु गरीब लोकोकु बिना स्वार्थ से बाट देना चाहिये ? इतनाही नहीं परन्तु माली सेवकको भी जैन बनाना चाहिये ? मालीयोकु जैन बनवाना तो दुर रहे परन्तु उसीको जिनशास्त्रको एवं जिन शास्त्रकी गद्दी को छुनेका अधिकार नहीं वह कहना तो नियमसे अन्याय एवं मिथ्यात्वका ही पोषण है ।

इति ' भेदज्ञान ' शास्त्र-मध्ये गुरु भक्ति आदि अधिकार संपूर्ण हुआ ।

द्रव्यकर्म का स्वरूप

प्रश्न—पौद्गलिक द्रव्य कर्म कितने प्रकार का है. तथा उसीका उतर भेद क्या है ?

उत्तर—पौद्गलिक द्रव्यकर्म आठ प्रकारका हैं । १ ज्ञानावरण २ दर्शनावरण ३ वेदनीय ४ मोहनीय ५ आयु ६ नाम ७ गौत्र ८ अन्तराय । .

ज्ञानावरणकर्म—ज्ञानावरणकर्मका फल ज्ञानका विकासको रोकना है । ज्ञानावरण कर्मका उतर भेद ५ पांच है :
१ मतिज्ञानावरण २ श्रुतज्ञानावरण ३ अवधिज्ञानावरण ४ मनःपर्ययज्ञानावरण ५ केवलज्ञानावरण ।

दर्शनावरणकर्म—दर्शनज्ञानावरण कर्मका फल दर्शनचेतना का विकास नहीं होने देना वह है । उसकी पेटा प्रकृति नौ है ।

१ चक्षुदर्शन २ अचक्षुदर्शन ३ अवधिदर्शन ४ केवलदर्शन
 ५ निद्रा ६ निद्रानिद्रा ७ प्रचला ८ प्रचलाप्रचला ९ स्यान्
 गृद्धि इसी प्रकार चार तो दर्शनचेतना को रोकनेवाली हैं और
 पांच प्रकार की निद्रा जो दर्शनचेतना प्रगट हुई है, उसको
 रोकने वाली है ।

शंका—पांच निद्रा नामकी प्रकृतियों को प्रथमकर्म ज्ञाना
 वरणमे नहीं गीनता दर्शनावरणकर्ममे क्यों गीनी जाती है ?

समाधान—ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होता है, इसी कारण
 जो दर्शन चेतनामें बाधा डालेगी वही ज्ञानमे तो बाधा डालेगी
 ही इसी कारण उन प्रकृतियोंको दर्शनावरण कर्ममे गीनी जाती है।
 यदि वह प्रकृतियोंको ज्ञानावरण कर्ममे सामिल कि जाती तो
 वह निद्रा नाम की प्रकृति मात्र ज्ञानको ही रोकती परन्तु
 दर्शनचेतना को वह रोक नहीं सकती । निद्रामे न तो दर्शन-
 चेतना काम करती हैं न तो ज्ञान चेतना काम करती है ।
 दोनों चेतनाएँ लब्धि रूप रहती है । इसी कारण निद्रा नामकी
 प्रकृतियों दर्शनावरण कर्ममे ही गीनी जाती है । वह सर्वघाती
 प्रकृति है ।

वेदनियकर्म—वेदनीय कर्मका फल बाह्य सामग्री का
 संयोग वियोग करना और यदि मोह हो तो उस सामग्रीमे
 सुख दुःखका वेदन कराना यही वेदनीय का कार्य है । वेदनीय की
 पेटा प्रकृति दो है । १ साता वेदनीय, २ असाता वेदनीय ।

शंका—बाह्य सामग्री लभान्तराय कर्म के क्षयोपशमसे मिलती है ऐसा कोई २ आचार्यका अभिप्राय है, तब मात्र वेदनीय कर्मसे बाह्य सामग्री मिलती है वह बातमें विरोध आता है ॥

समाधान—अन्तराय कर्म धाती कर्म है उसके सद्भावमें आत्माकी वीर्यशक्ति का नाश होता है, और अन्तराय कर्मके अभावमें वीर्यशक्ति प्राप्त होती है यह अन्तरायका फल है। अन्तरायकर्मके क्षयोपशमसे बाह्य सामग्री मिलती है वह मान्यता गलत है। अन्तरायकर्म पाप प्रकृति है, और पाप प्रकृति से बाह्य सामग्रीका मिलना मानना भी भूल है इसलिये यही श्रद्धा रखनीके, बाह्य सामग्रीका संयोग वियोग होना वेदनीय कर्मका फल है। बाह्य सामग्री कर्मके उदयमें ही मिलती है, परन्तु कर्म के क्षयोपशममें ही नहीं मिलती है।

मोहनीयकर्म—मोहनीयकर्मके दो भेद हैं। १ दर्शन मोहनीय २ चारित्र मोहनीय। दर्शनमोहनीयका कार्य तत्त्वार्थका सत्य-श्रद्धान होनेमें विघ्न डाले, २ चारित्रमोहनीय वीतराग भाव होनेमें विघ्न डाले।

दर्शनमोहनीयकी उत्तर प्रकृति ३ तीन हैं। १ मिथ्यात्व २ सम्यकमिथ्यात्व ३ सम्यक्त्व प्रकृति।

चारित्र मोहनीयके दो भेद हैं। १ कषाय वेदनीय २ नोकषायवेदनीय।

कषाय वेदनीयकी १६ प्रकृति—अनन्तानुबंधी ४

अप्रत्याख्यान ४ प्रत्याख्यान ४ संज्वलन ४ क्रोध, मान माया लोभ इसी तरह १६ कषायवेदनीयकी हैं। नोकषायवेदनीयकी नौ प्रकृति हैं। १ हास्य २ रति ३ अरति ४ शोक ५ भय ५ जुगुप्सा ७ पुरुषवेद ८ स्त्रीवेद ९ नपुसक वेद। इन्हे नोकषाय अर्थात् ईषत्कषाय कहते हैं।

तीव्र और मंद कषायकी अपेक्षासे अनंतानुबंधी आदि प्रकृतिका भेद नहि है परन्तु संयम भाव घातनेकी अपेक्षा भेद है। अनंतानुबंधीके उदयमें स्वरूपाचरण चारित्र्यकी प्राप्ति नहि होती है। अप्रत्याख्यान कषायके उदयमें देश संयम भी लेनेका भाव नहि होता है। प्रत्याख्यानकषायके उदयमें सकल संयम लेनेका भाव नहि होता। संज्वलन कषायके उदयमें संपूर्ण वीतराग भागकी प्राप्ति नहि होती है।

स्त्री पुरुष और दोनोकी साथ रमण करनेका भावका नाम भाव वेद है और मोहनीयकर्मकी पेद्गलीक कर्म प्रकृतिका नाम द्रव्य वेद है, परन्तु शरीर रूपी ढाचाको द्रव्य वेद मानना भूल है, क्योंकि वह तो अंगोपांगनामा नामकर्मका फल है।

आयुकर्म—आयुकर्मका फल चतुर्गतियोंमें रोक रखना है। उसकी उत्तर प्रकृति चार हैं। १ देवायु २ मनुष्यायु ३ तिर्यचायु ४ नरकायु.

नामकर्म—नामकर्मका फल नरकादि नाम करावे। नामकर्मका उत्तर भेद ४२ है।

१ गति ४ तिर्यचगति, नरकगति, देवगति, मनुष्यगति ।

२ जाति ५ एकेन्द्रियजाति, दोहन्द्रियजाति, तेहन्द्रियजाति, चतुरहन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति ।

३ शरीर ५ औदारिक, बैक्रियक, आहारक, तेजस, और कर्माण शरीर ।

४ अंगोपांग ३ औदारिक, बैक्रियक, और आहारक अंगोपांग ।

शंका— अंगोपांग किसको कहते हैं ?

समाधान— अंगोपांग निम्न प्रकार है । कहा है कि,
णक्त्या बाहूअ तथा णियंव पुट्ठी उरो य सीसं च ।

अट्टेव दु अंगाई देहणांइ उवंगाई ॥ १० ॥

अर्थ—शरीरमें दो पेर, दो हाथ, नितम्ब (कमरके पीछे के भाग), पीठ, हृदय और मस्तक ये आठ अंग होते हैं । इनके सिवाय अन्य (नाक, कान—आंख) उपांग हैं ।

(ध. ६-५४)

५ निर्माण—२ नेत्रादि १ यथास्थान, २ यथा प्रमाण बनाने वाला कर्म ।

शंका—निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं ?

समाधान—नियत मानको निर्माण कहते हैं । वह दो प्रकारका है—

प्रमाण निर्माण—और संस्थान निर्माण ।

जिस कर्मके उदयसे जीवोंके दोनोंही प्रकारके निर्माण होते

है। उस कर्मकी निर्माण यह संज्ञा है। यदि प्रमाण निर्माण नामकर्म न हो, तो जंघा—ब्राह्म शिर नासिका आदिका विस्तार और आयाम लोकके अन्ततक फलेनेवाला होजावेगा। किन्तु ऐसा है नहि, क्योंकि उस प्रकारसे पाया नहीं जाता। इसलिये कालको और जातिको आश्रय करके जीवोके प्रमाणको निर्माण करनेवाला प्रमाणनिर्माण नाम कर्म है। यही संस्थान निर्माण नाम कर्म न हो, तो अंग, उपांग और प्रत्यंग शंकर और व्यतिकर स्वरूप होजावेगा। किन्तु ऐसा है नाहि। क्योंकि, ऐसा पाया नहि जाता। इसलिये कान, आंख, नाक आदि अंगोका अपनी जातिके अनुरूप अपने अपने स्थानपर जो नियामक कर्म है वह संस्थान नाम कर्म कहलाता है। (घ. ६-६६)

६ बंधन—५ औदारिक, वैक्रियिक, आहार, तेजस, कामाण बंधन।

७ संघात—५ औदारिक, वैक्रियिक, आहार, तेजस, और कामाण संघात।

८ संस्थान—६ समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वातिक, कुट्टक, वामन, हुंडक संस्थान।

गंजनन—६ वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, मालक और अमंग्रासारुपाटिका संहनन।

१० मयं—८ कर्कस, मृदु, गुरु, लघु, मिश्र, रुक्ष, र्धन उग्र।

११ रस—५ तिक्त, कटुआ, खट्टा, मीठा, कषायला ।

१२ गंध—२ सुगंध, दुर्गंध ।

१३ वर्ण—५ काला, नीला, लाल, पीला, स्वेत ।

१४ आनुपूर्वी—४ नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यच्चगत्यानुपूर्वी, मनु-
ष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी ।

शंका— संस्थान नाम कर्मसे आकार विशेष उत्पन्न होता है, इसलिये आनुपूर्वीकी परिकल्पना निरर्थक है ।

समाधान— नहीं, क्योंकि, शरीर ग्रहण करनेसे प्रथम समयसे उपर उथयमें आने वाले उस संस्थान नाम कर्मका विग्रहगतिके कालमें उदयका अभाव पाया जाता है । (ध. ६. ५६)

शंका— पूर्व शरीरकोही छोड़कर दूसरे शरीरको नहीं ग्रहण करके स्थित जीवका इच्छित गति, मे गमन किस कर्मसे होता है ?

समाधान— आनुपूर्वी नामकर्मसे इच्छित गतिमे गमन होता है ।

शंका— विहायोगति नामकर्मसे इच्छित गतिमे क्या गमन नहि हाता ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, विहायोगति नामकर्मका औदारीकादि तीनों शरीरोंके उदयके बिना उदय नहीं होता है ।

शंका— आकार विशेषको बनाये रखनेमे व्यापारकरनेवाली आनुपूर्वी इच्छित गतिमें गमनका कारण कैसे होती है ।

समाधान— नहीं, क्योंकि, आनुपूर्वीका दोनोभी कार्योंके व्यापारमे विरोधका अभाव है । अर्थात् विग्रहगतिमे आकार विशेषको बनाये रखना और इच्छित गतिमे गमन करना ये दोनो ही आनुपूर्वी नाम कर्मके कार्य है । (घ. ६. ५६)

१५ अगुरुलघु— जिसके उदयसे शरीर हल्का भारी न हो ।

१६ उपघात— जिसका उदयसे स्वयंका घात हों ।

१७ परघात— जिसके उदयसे जीवका घात दुसरोके द्वारा हो ।

१८ आताप— उष्णता सहित प्रकासको आताप कहते हैं ।

शंका— इसप्रकार आताप शब्दका अर्थ करनेसे तेजसकायिक जीवमेभी आताप कर्मका उदय प्राप्त होता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, तेजसकायिक नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई उस अग्निकी उष्ण प्रभामे सकल प्रभाओकी अविनाभावी उष्णताका अभाव होनेसे उसका आतापके साथ समानताका अभाव है । (घ. ६. ६०)

१८ उद्योतन— जिस कर्मके उदयसे जीवके शरीरमे उद्योत अर्थात् चमकार उत्पन्न होता है वह उद्योत नामकर्म है । यदि उद्योत नामकर्म न हो तो चन्द्र, नक्षत्र, तारा, और जुगनु नामके कीडा आदिके शरीरमे उद्योत (प्रकास) न होवेगा किन्तु ऐसा है नहि, क्योंकि ऐसा पाया नहि जाता है । (घ. ६. ६०)

२० उच्छ्वास— जिसके उदयसे उच्छ्वास आवे ।

२१ विहायोगति— जिसके उदयसे आकासमे उड शके ।

२२ प्रत्येक— जिसके उदयसे एक जीवके भोगनेयोग्य शरीर हो ।

२३ साधारण— जिसके उदयसे अनेक जीवोंके भोगनेयोग्य शरीर हो ।

२४ त्रस— जिसके उदयसे दोइन्द्रियादि शरीर प्राप्त हो ।

२५ स्थावर— जिसके उदयसे एकेन्द्रिय शरीर मिले ।

२६ शुभग— स्त्री और पुरुषोंके शोभायके उत्पन्न करनेवाला शरीर मिले ।

२७ दुर्भग— स्त्री और पुरुषोंके दुर्भाग्यको उत्पन्न करनेवाला शरीर मिले ।

शंका— अव्यक्त चेष्टा वाले एकेन्द्रिय जीवों आदिमें शुभग भाव और दुर्भग भाव कैसे जाने जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय आदिमें अव्यक्त रूपसे विद्यमान उन भावोंका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है ।
(ध. ६-६५)

२८-२९ सुस्वर, दुस्वर ३०-३१ शुभ, अशुभ जिस कर्मोंके उदयसे अंगोपांग नाम कर्मोदय जनित अंगों और उपांगोंके शुभपना (रमणीयत्व) होता है. वह शुभ नाम कर्म है । और अंग और उपांगोंके अशुभताका उत्पन्न करने वाला अशुभ नाम

कर्म हैं । (ध ६-६४)

३२ सूक्ष्म ३३ वादर ३४ पर्याप्त ३५ अर्याप्त ३६-३७ स्थिर, अस्थिर जिस कर्मके उदयसे रस रुधिर, मेदा, मज्जा अस्थि, मास, और शुक्र इन सात धातुओंकी स्थिरता अर्थात् अविनाश व अगलन हो वह स्थिर नाम कर्म है । यहि स्थिर नामकर्म न हो तो इन धातुओका स्थिरताके अभावसे गलनाही होगा किंतु ऐसा है नाहि । क्योंकि, हानि और वृद्धि के बिना इन धातुओंका अवस्थान देखा जाता है । जिस कर्मके उदयसे रस, रुधिर, मास, मेदा, मज्जा, और शुक्र इन धातुओंका परिणमन होता है, वह अस्थिर नाम कर्म है कहा भी है कि— (ध. ६-६३)

रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसांनमेदः प्रवर्तते

मेद सोऽस्थि ततो मज्जा यज्ज शुक्रं ततः प्रजा ।।

अर्थ—रससे रक्त बनता है, रक्तसे मास उत्पन्न होता है, माससे मेदा पैदा होता है, मेदासे हड्डी बनती है, हड्डीसे मज्जा पैदा होती है, मज्जासे शुक्र उत्पन्न होता है और शुक्रसे प्रजा (संतान) उत्पन्न होती है । (ध. ६-६३)

३८-३९ आदेय, अनादेय जिस कर्मके उदयसे जीवके बहुमान्यता उत्पन्न होती है वह आदेय नाम कर्म है, और उससे अर्थात् बहुमान्यतासे विपरितता (अनादरणीयता) को उत्पन्न करनेवाला अनादेय नाम कर्म है । (ध. ६-६५)

४०-४१ यशकीर्ति, अयशकीर्ति ४२ तीर्थऋत्व ।

गौत्रकर्म—जिसकर्मका फलमे उच नीच संज्ञा दिलावे ।
गौत्रकर्मकी उतर प्रकृति दो है । १ उच्चगौत्र २ नीचगौत्र ।

उच गौत्रमे नियमसे मनुष्य तथा देवगति मिलती है । और नीच गौत्र मे नियमसे तिर्यच तथा नारक गति मिलती है । मनुष्योमे नीचगौत्र व्यवहारसे कहा जाता है । वहतो कार्यकी अपेक्षासे भेद पडता है । कार्य छोड देनेसे नीचगौत्री उच गौत्री हो जाता है । एवं उचगौत्री नीचगौत्री हो जाता है । वह तो परिवर्तन शील गौत्र है ।

अन्तराय कर्म—वीर्य शक्तिको रोके उसीका नाम अन्तराय कर्म है । अन्तरायकर्मकी उतर पांच प्रकृति है ।
१ दानात्यराय २ लाभान्तराय ३ भोगान्तराय ४ उपभोगान्तराय ५ वीयान्तराय ।

दानान्तराय— दान देनेमे वीर्य शक्तिका अभाव ।

लाभान्तराय— वेपार (व्यवसाय) करनेमे वीर्य शक्तिका अभाव ।

भोगान्तराय— भोग करनेमे वीर्य शक्तिका अभाव ।

उपभोगान्तराय— बड़ीआ कपडा-गाहना (जवेरात) भोग करनेमे वीर्य शक्तिका अभाव ।

वीयान्तराय— त्याग ग्रहण करनेमे वीर्य शक्तिका अभाव ।

शंका—उदय और उदीरणामें क्या भेद है ?

समाधान—जो कर्म स्कंध, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि

प्रयोगोंके बिना स्थिति क्षयको प्राप्त होकर अपना अपना फल देते हैं उन कर्म स्कंधोंकी “ उदय ” यह संज्ञा है । जो महान् स्थिति और अनुभागोंमें अवस्थित कर्म स्कंध अपकर्षण करके फल देनेवाले किये जाते हैं, उन कर्म स्कंधोंको “ उदीरणा ” यह संज्ञा है, क्योंकि अपक्व कर्म स्कंधके पाचन करनेको उदीरणा कहा गया है । । (ध. ६-२१३)

शंका—उपगम, निवृत्त, और निकाचितमे क्या अंतर है ?

समाधान—जो कर्म उदयमें न दिया जा सके वह उपशान्त, जो संक्रमण और उदयमें दोनोंमेंही न दिया जा सके वह निवृत्त, और जो उत्कर्षण, संक्रमण, व उदय, अपकर्षण यह चारोंमें ही न दिया जा सके यह निकाचित करण है । कहा भी है कि—(ध. ६-२९५)

उदए संक्रम उदए चदुसु विदादु कमेण णो सक्र ।
उच्चसत्तं च निवृत्तं णिकाचिद चावि जं कम्म ॥१८॥

शंका—घाती और देशघाती किसे कहते हैं ?

समाधान—कर्म दो प्रकारके हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय यह चार घातिया कर्म हैं, तथा वेदनी, नाम, गौत्र, आयु ये चार अघातिया कर्म हैं ।

शंका—ज्ञानावरण आदिको घातिया कर्म क्यों नाम दिया ?

समाधान—क्योंकि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्य-

कत्व, चारित्र और वीर्य अर्थात् आत्माकी शक्ति रूप जो अनेक भेदोंमें भिन्न जीव गुण है उनके उक्त कर्म विरोधी अर्थात् घातक होते हैं, और इसलिये वह घातिया कर्म कहलाता है ।

(ध. ७-६२)

शंका—जीवके सुखको नष्ट करके दुःख उत्पन्न करनेवाला असातावेदनीय कर्मको घातिया कर्म नाम क्यों नहीं दिया ?

समाधान—नहीं दिया, क्योंकि, वह घातिया कर्मका सहायक मात्र ही है, और घातिया कर्मोंके बिना अपना कार्य करनेमें असमर्थ तथा उसमें प्रवृत्ति रहित हैं, इसी बातको बतलानेके लिये असातावेदनीयको घातिया कर्म नहीं कहा ।

(ध. ७-६३)

प्रश्न—पहेले किस कर्म प्रकृतियोंका उदय विच्छेद होता है बाद में वंश विच्छेद होता है ?

उत्तर—देवायु देवचतुष्क, अर्थात् देवगति, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवगत्यानुपूर्वी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और अप्रशकीर्ती इन आठ प्रकृतियोंका विच्छेद होता है, पश्चात् वंश का विच्छेद होता है । कहा भी है कि (ध. ८-११)

देवाउ देवचउ ज्ञाहारदुअं च अजसमटठण्हं ।

पठम मुदओ विणस्सदि पच्छा वंधो मुणयेव्वो ॥

प्रश्न—इस उदय होनेकी साथ विच्छेद होनेवाली कर्म प्रकृति

उत्तर—मिथ्यात्व, चारअनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यानावरणीय चार प्रत्याख्यानावरणीय, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय जुगुप्सा, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय जाति, मनुष्यगति प्रायोप्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, शुक्ल, अपर्याप्ति, और साधारण इन ३१ एकतीस प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनोंही साथ व्युच्छिन्न होता है । (ध. ८-१२)

प्रश्न—पहेले बंध बादमें उदय विच्छेद होनेवाली कर्म प्रकृति कोनसी है ?

उत्तर—पाच ज्ञानावरणीय, नौदर्शनावरणीय, दो वेदनीय, संज्वलन लोभ, स्त्रीवेद, नपुंगकवेद, अरति, शोक, नारकायु, तीर्थगायु मनुष्यायु नर्कगति, तीर्थगगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस कर्माण शरीर छहसंस्थान, औदारिक अंगोपांग, छहसंहनन, वर्णादिचार नारकात्यानुपूर्वी, तीर्थगगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुकादिचार, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ शुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, निर्माण तीर्थकर, नीचगौत्र, उच्चगौत्र, और पाच अंतराय इन ८१ इकासी प्रकृतियोंका पहेले बंध नष्ट होता है बादमें उदय नष्ट होता है (ध. ८-१२)

प्रश्न—परोदयमें बंधनेवाली प्रकृतियोंका क्या नाम है ।

उत्तर—तीर्थकर, नारकायु, देवायु, नारकगति, देवगति, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, नारकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, आहारक शरीर

हारकअंगोपांग इन ११ ग्यारह प्रकृतियोंका बंध परोदयसे
ता है । (ध. ८-१४)

प्रश्न—स्वोदयसे बंध होनेवाली कोनसी कर्म प्रकृतियां हैं ।

उत्तर—पांचज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, तैजस
और कर्माणशरीर, वर्णादिकचार, अगुरुकलघुक, स्थिर अस्थिर, शुभा शुभ
निर्माण, पांचअंतराय ये २७ सत्ताईस प्रकृतियां स्वोदयसे बंधती
हैं । (ध. ८-१४)

प्रश्न—स्वोदय परोदयसे बंधनवाली कोनसी कर्म प्रकृतिया हैं ?

उत्तर—पांच दर्शनावरणीय, दोवेदनीय, सोलहकषाय, नौनौकषाय
तिर्यगायु मनुष्यायु, तिर्यगगति मनुष्यगति, एकेन्द्रिय दोन्द्रिय, तीन्द्रिय
चतुरन्द्रिय. पंचन्द्रियजाति औदारिक शरीर छोह संस्थान, औदारिक
शरीर आंगोपांग छोह संहनन, तिर्यगगतिप्रायोग्रानुपूर्वी मनुष्यगति
प्रायोग्रानुपूर्वी, उषात परघात, उच्छास, आताप, उद्योत देविहायोगति
त्रस स्थावर, चादर, शूद्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, शुभग
दुर्भग, सुखर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, नीचगौत्र
उच्छगौत्र, ये बीयासी ८२ प्रकृतिया स्वोदय परोदय दोनों प्रकारसे
बंधती हैं । [ध. ८ १५]

प्रश्न—ध्रुव त्या निरन्तर बंध कोनसी कर्म प्रकृतिया हैं ?

उत्तर—पांचज्ञानावरण. नौदर्शनावरण, मिथ्यात्व, शोलाकषाय,
मन, जुगप्सा, तैजसक्रामाण शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरुकलघुक,
रज्ज, निर्माण पंच अंतराय ये ४७ सेतालीस ध्रुव प्रकृतिया

हैं । ये ४७ सेतालीस ध्रुवप्र कृतिया तथा तीर्थकर, आहरकशरीर, आहारकआंगोपांग, और चार आयु यह मिलकर, ५४ चौवन प्रकृतिया निरंतर बधती है ।

शंका— निरंतर बंध और ध्रुव बंध में क्या भेद है ।

समाधान— जिस प्रकृतिका प्रत्यय जिस कीसी भी जीवमे अनादि एवं ध्रुव भावसे पाया जाता है, वह ध्रुव बंध प्रकृति है । और जिस प्रकृतिका प्रत्यय नियमसे सादी एवं अध्रुव तथा अन्तर्मुहूर्त कालतक अवस्थित रहनेवाला है यह निरंतर बंध प्रकृति है ।
(ध ८. १६)

प्रश्न— सांतर बंध प्रकृतिया कोनसी है ?

उत्तर— जिस जिस प्रकृतियोका काल क्षयमे बंध व्युच्छेद समभव है वह सांतर बंध प्रकृति हैं । असाता वेदनीय—स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नारकगति, चारजाति, अधस्तनपाच संस्थान, पाच संहनन, नारकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप—उद्योत अप्रसस्तविहायोगति, स्थावर, शूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण अस्थिर, अशुभ-दर्भग दुस्वर, अनादेय, और अयशकीर्ति यह ३४ चौंतीस प्रकृतिया सान्तर है । (ध. ८, १७)

प्रश्न— सान्तर निरन्तर बंध प्रकृतिया कोनसी है ?

उत्तर— सातावेदनीय, पुरुषवेद हास्य, रति, तीर्थगगति, मनुष्यगति देवगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियकशरीर, समचतुरसंस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियकशरीर अंगोपांग बजर्पिमनाराचसंहनन,

तिर्यग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रसस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ—शुभग; सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, उच्चगौत्र, नीचगौत्र ये ३२ बत्तीस प्रकृतियां सान्तर निरन्तर रूपसे बन्धनेवाली हैं। (ध. ८. १८)

प्रश्न— मिथ्यात्वका उदयमें कोन कोन प्रकृतियोंका बन्ध होता है ?

उत्तर— मिथ्यात्वका उदयसे मिथ्यात्व, नपुशकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, वीकलेन्द्रियजाति, हुंङकसंस्थान, असंप्राप्त, सृष्टादिकशरीरसंहनन, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर शूक्ष्म, अपर्याप्त, और साधारण यह शोलाह प्रकृतियोंका बन्ध होता है, क्योंकि मिथ्यात्व उदयके अन्वय और व्यतिरेकके साथ इन शोलाह प्रकृतियोंका बन्धका अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है। [ध. ७. १०]

प्रश्न— अनन्तानुबन्धीकषायके उदयमें कोनसी प्रकृतियोंका बन्ध होता है ?

उत्तर— अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें निद्रानिद्रा, प्रचला प्रचला। स्त्यान गृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यचायु, तिर्यचगति, तिर्यचप्रायोग्यानुपूर्वी, न्यगोध—स्वाति, कुब्जक और वामन शरीर संस्थान, वज्रनारांच, नारांच अर्धनारांच, और कीलीक शरीर संहनन, उद्योत, अप्रसस्त विहायोगति, दुर्भग—दुस्वर, अनादेय और नीच गौत्र इन पचीश प्रकृतियोंके बन्धका

अनन्तानुबन्धी चतुष्का उदय कारण हैं, क्योंकि, उसकी साथ उसका अन्वय व्यतिरेक हैं । (ध. ७-११)

प्रश्न—अप्रत्याख्यानावरणीय कषायके उदयमें कोनसी प्रकृतियोंका बन्ध होता है ?

उत्तर—अप्रत्याख्यानावरणीय कषायके उदयमें, अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यायु. मनुष्यगति—औदारिक शरीर, औदारिकशरीर आगोपाग, वज्रक्रद्गमसंहनन, और मनुष्यगति प्रायोग्यानु पूर्वी इन दश प्रकृतियोंके बन्धका अप्रत्याख्यानावरण चतुष्का उदय कारण है, क्योंकि उसकी साथ उसका अन्वय व्यतिरेक है । (ध. ७-११)

प्रश्न—प्रत्याख्यानावरणीय कषायके उदयमें कोनसी प्रकृतियोंका बन्ध होता है ?

उत्तर—प्रत्याख्यानावरणीय कषायके उदयमें, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध—मान, माया लोभ—इन चार प्रकृतियोंके बन्धका कारण इन्हीं का उदय है, क्योंकि अपने उदयके विना इनका बन्ध नहीं पाया जाता । (ध. ७-११)

प्रश्न—प्रमादमें कोनसी प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है ?

उत्तर—असाता वेदनीय अरति शोक, अस्थिर अशुभ, और अयश. कीर्ति इन छेह प्रकृतियोंके बन्धका कारण प्रमाद है, क्योंकि प्रमाद के विना इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं पाया जाता है ।

शंका—प्रमाद किसे कहते हैं ?

समाधान—चार संज्वलन कषाय और नौ नोकषाय इन तेरहके तीव्र उदयका नाम प्रमाद हैं ।

शंका—पूर्वोक्त चार बन्धके कारणोंमें प्रमाद का कहा अन्तर्भाव होता है ?

समाधान—कषायोंमें प्रमादका अन्तर्भाव होता है. क्योंकि कषायोंसे पृथक् प्रमाद पाया नहीं जाता है । [ध. ७-११]

प्रश्न—संज्वलन कषायके उदयमें कोनसी प्रकृतियोंका बन्ध होता है ?

समाधान देवायुके बन्धका भी कषाय कारण है. क्योंकि प्रमादके हेतुभूत कषायके उदयके अभावसे अप्रमत्त हो कर मन्द कषायके उदयरूपसे परणित हुए जीवके देवायुके बन्धका विनाश पाया जाता है. निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंके बन्धका कारण कषायोदय है. क्योंकि अपूर्वकरणके कालके प्रथम सप्तम भागमें संज्वलन कषायके उस काल के योग्य तीव्रोदय होनेपर इन प्रकृतियों का बन्ध पाया जाता है । देवगति पंचेन्द्रियजाति । वैक्रियिक, आहारक तैजस, और कार्माण शरीर, समचतुरसस्थान, वैक्रियक शरीरांगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, वर्ण गन्ध रस स्पर्श देवगतिप्रयोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुक उपघात परघात. उच्छ्वास, प्रसस्तविहायोगगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर शुभ शुभग सुस्वर आदेय, निर्माण, और तीर्थकर इन तीस प्रकृतियोंके भी बन्धका कषायोदयही कारण है । क्योंकि अपूर्वकरण कालके

सात भागोंमेंसे प्रथम छोट भागोंके अन्तिम समयमें मन्दतर कषायोंदयके साथ इनका बन्ध पाया जाता है । हास्य, रति, भय, और जुगुप्सा इन चारके बन्धका अधःप्रवृत्त और अपूर्वकरण सम्बन्धी कषायोदय कारण है, क्योंकि, उन्हीं दोनों परिणामोंके काल सम्बन्धी कषायोदयमें ही इन प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । चार संज्वलनकषाय और पुरुष वेद, इन पांच प्रकृतियोंके बन्धका वादर कषाय कारण है, क्योंकि, शूक्ष्मकषाय गुणस्थानमें इनका बन्ध नहीं पाया जाता है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशःकीर्ति उच्चगौत्र, और पांच अन्तराय इन शोलह प्रकृतियोंका सामान्य कषायोदय कारण है. क्योंकि, कषायोंके अभावमें इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं पाया जाता है । साता वेदनीय के बन्धका योग ही कारण है. क्योंकि मिथ्यात्व असंयम और कषाय इनका अभाव होनेपर भी एक मात्र योगके साथ ही इस प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है, और योगके अभावमें इस प्रकृतिका बन्ध नहीं पाया जाता है । [ध. ७-१२]

शंका— आत्मामे बन्ध समय समयमें पडता है । छद्मस्थ जीवका ज्ञानोपयोग असंख्यात समयमें होता है, तब हमने जो बुद्धि पूर्वक कषाय किया उसमें तो असंख्यात समय चला गया, तब उस बुद्धि पूर्वक किया हुआ कषायका बन्ध कौन समयमें पड़ेगा ?

समाधान— बुद्धिपूर्वक किया गया अपराधका बन्ध समयमें

नहीं पड़ता है। परन्तु समय समयमें जो अबुद्धिपूर्वक बन्ध पड़ता है, उस बन्धमें बुद्धिपूर्वक रागके कारणसे अपकर्षण, उक्तर्षण, और संक्रमण होता रहता है। और यही ससारकी जड़ है। जिसको साखी भाषामें उदीरणा कहते हैं। उदीरणासे बचनेमें ही पुरुषार्थ करना पड़ता है और इस पुरुषार्थके अभावमें अनंत काल निकाल। उदयकी साथ पुरुषार्थतो दो घड़ी मात्रका काल है। उदयको जीतना कठिन नहीं है, परन्तु बुद्धिपूर्वक अपराधसे [उदीरणासे] बचना बड़ी कठिनता है।

शंका— चक्षुद्वारा जवमें प्रतिमाजीका दर्शन करता हूं उसी समयमें दर्शन करनेमें मुझको कोई बाधा नहीं है। उसी समयमें मतिज्ञानचरण कर्मका भी उदय है— तब वह उदयने मुझको क्या फल दिया? क्योंकि कर्मका फल तो नियमसे बाधा डालता है, और मुझको देखनेमें बाधा नहीं है? तो कर्मने क्या फल दिया?

समाधान— जितना अंगमें कर्मोंका श्रयोपशम है इतना अंगमें संपूर्णआत्मामें देखनेकी शक्ति प्राप्त हुई है। तो भी आत्मा संपूर्ण प्रदेशोंमें नहीं देख सकता है। इसका यह कारण है कि वर्तमान कर्मका उदयने मैं प्रदेशोंमें देखनेको रोक दिया और मात्र पञ्च इन्द्रिय द्वारा देखने दिया यही कर्मका उदयका फल है। यदि कर्मका उदय नहीं होना तो ज्ञान संपूर्ण प्रदेशोंमें देखने-

शंका— निराश्रित और निष्कल बन्ध शिखरे करने में शक्ति केवल कर्मका नष्ट निराश्रित और निष्कल बन्ध है।

समाधान— जिस समये आत्मामे आयुका बन्ध पडता है, उसी समयमे जो गति एवं गौत्रका बन्ध पडता है, उस गति और गौत्रका नाम निकाचित एवं निधत बन्ध है । जो गति और गौत्रका बन्ध पडता है उसी गतिमे और वही गौत्रमे आत्माको नियमसे जानाही पडेगा । इसको पल्टनेकी आत्माकी भी शक्ति नही है । इसीका नाम निकाचित है ।

इति भेदेज्ञान सास्त्रमध्ये द्रव्य कर्म अधिकार सपूर्ण हुआ ।

पर्याप्ति-प्राण अधिकार

प्रश्न— पर्याप्ति किसको कहते हैं. और वह कितनी होती है ?

उत्तर— पर्याप्ति ६ छोट होती है । १ आहार पर्याप्ति. २ शरीरपर्याप्ति. ३ इन्द्रिय पर्याप्ति. ४ आनापान [उच्छ्वास] पर्याप्ति. ५ भाषापर्याप्ति. ६ मनःपर्याप्ति ।

जीवमे आहार, शरीर, इन्द्रिया, आनापन, भाषा, और मन. रूप शक्तियो कि पूर्णताके कारणको पर्याप्ति कहते हैं, और अपूर्णताको अपर्याप्ति कहते हैं ।

एकेन्द्रियकी चार पर्याप्ति होती है । दोइन्द्रिय-तिन्द्रिय, चतुर-न्द्रिय तथा असंज्ञी पेचेन्द्रियके पाच पर्याप्ति होती है । और संज्ञी पेचेन्द्रियको छोट पर्याप्ति होती है ।

प्राणका स्वरूप—

प्रश्न— प्राण कितना होता है ?

उत्तर— प्राण चार प्रकारका है । १ बलप्राण, २ इन्द्रियप्राण, ३ आयुप्राण, ४ स्वासोस्वासप्राण । बलप्राण तीन प्रकारका होता है । १ कायबल, २ वचनबल, ३ मनःबल । इन्द्रिया पांच प्रकारकी होती है । १ स्पर्शन्द्रिय, २ रसन्द्रिय, ३ घ्राणन्द्रिय, ४ चक्षुन्द्रिय, ५ श्रोत्रन्द्रिय । इसप्रकार भेद अपेक्षाये प्राण १० दस होता है ।

इन्द्रिय, बल, आयु, और स्वासोस्वास इन चारोही प्राणोंमें जो चैतन्यरूप परिणति है वह तो जीवकी ही अवस्था है, जीसको भावप्राण कहते हैं, और इनकी ही जो पुद्गलस्वरूप परिणति है वे पुद्गलकी ही अवस्था है उसे द्रव्य प्राण कहते हैं । समवाय सम्बन्धसे आत्मा चैतन्य प्राणसे ही जीता है, और संयोगसम्बन्धसे संसारी जीव यही दशादि प्राणोंसे जीता है । ये दोनो जातिके प्राण संसारी जीवके सदा अखंडीत संतान कर ग्वर्तते हैं, इनही प्राणोंकर संसारमें जीवता कहलाता है, और मोक्षावस्थामें केवल शुद्ध चैतन्यादि गुणरूप भावप्राणोंसे जीता है ।

संयोगसम्बन्धसे एकेन्द्रिय जीवको चार प्राण होता है । १ कायप्राण, २ स्पर्शन्द्रियप्राण, ३ आयुप्राण, ४ स्वासोस्वासप्राण । द्वेन्द्रियजीवको छौह प्राण होता है । १ रसेन्द्रियप्राण तथा २ वचनप्राण ये दोनो प्राण विशेष हैं । त्रिन्द्रियजीवको सात प्राण

होता है । १ ध्राणेन्द्रियप्राण विशेष है । चतुरन्द्रिय जीवको आठ प्राण है । १ चक्षुन्द्रियप्राण विशेष है । असंज्ञो पंचेन्द्रिय जीवको नौ प्राण है । १ श्रौतेन्द्रियप्राण विशेष है । संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवको दश प्राण है । १ मनःप्राण विशेष है । कहा भी है कि—
**पाणेहिंचदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुन्वे
 सोजीवो पाणा पुण बलमिंदियमाउ उस्सासो ॥**

प्रश्न— पर्याप्ति और प्राणमे क्या भेद है ?

उत्तर— दोनोंमे महान भेद है । आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनापान, भाषा, और मनःरूप शक्तियोकि पूर्णताके कारणको पर्याप्ति कहते हैं । ओर जिनको द्वारा आत्मा जीवन संज्ञाको प्राप्त होता है उन्हे प्राण कहते हैं । यही उन दोनोंमें भेद है । वे प्राण पाच इन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, आनापान और आयुके भेदसे दश प्रकारका है ।

अंका—पर्याप्ति और प्राणके नाममे अर्थात् कहनेमात्रमे विवाद है, वस्तुमें कोई विवाद नहीं है । इस लिये दोनोंका तात्पर्य एक ही मानना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कार्य और कारणके भेदसे उन दोनोंमें भेद पाया जाता है, तथा पर्याप्तिमे आयुका अभाव नहीं होनेसे और मनोबल, वचनबल और, उच्छ्वास इन प्राणोंके अपर्याप्त अवस्थामें नहीं पाया जानेसे पर्याप्त और प्राणमे भेद समजना चाहिये ।

शंका—वेपर्याप्तिया भी अपर्याप्ति कालमें नहीं पाई जाती है, इसलिये अपर्याप्त कालमें उनका सदभाव नहीं रहेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपर्याप्तकालमें अपर्याप्तिरूपसे उनका सदभाव पाया जाता है ।

शंका—अपर्याप्तिरूप इसका क्या अर्थ है ?

समाधान—पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपर्याप्ति कहते हैं इसलिये पर्याप्ति अपर्याप्ति और प्राण इनमें भेद सिद्ध हो जाता है । अथवा इन्द्रियादिमें विद्यमान जीवनके कारण पनेकी अपेक्षा न करके इन्द्रियादिकरूप शक्ति की पूर्णता मात्रको पर्याप्ति कहते हैं, और जीवनके कारण हैं उन्हें प्राण कहते हैं । इस प्रकार दोनोमें भेद समजना चाहिये । (ध. १-२५६)

कोई सुख अज्ञानी जीव ऐसा प्रश्न करे कि जैन लोग अर्थात् विवेकी लोग बहोत एकेन्द्रिय जीवोंकी घात कर अपना पोषण करते हैं, जब हमने एक पचेन्द्रिय जीवको घात कर अपना पोषण किया इसमें हमने तो एक जीवकी घात की, जब कि आपने बहोत जीवोंकी घात की ? इसका समाधान यह है कि संसारमें चार प्राणोंसे कमती प्राण वाले जीव होते नहीं, वही चार प्राण एकेन्द्रिय जीवको ही होता है । एक प्राणसे एक प्राणकी वृद्धि होना मर्शन पूर्णका फल है । हमने तो चार प्राणका धारी एकेन्द्रि जीवकी घात की, तब तुमने महान पुण्यशाली पचेन्द्रिय दश प्राणके धारी जीवकी घात की इससे तुम महापापी हो ।

प्रश्न—पर्याप्ति पूर्ण होनेसे बाह्य पदार्थका ज्ञान होता है। अर्थात् पर्याप्ति पूर्ण होनेसे तुरत आत्मा अपना ज्ञानोपयोग कर सकता है ?

उत्तर—इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होजानेपर भी उसी समय बाह्य पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उस समय उसके उपकरण रूप पौद्गलिक द्रव्येइन्द्रिय नहीं पाई जाती है ॥
(ध. १-२५५)

इति भेदज्ञान शाल मध्ये प्राण अधिकार संपूर्ण हुआ ।

गुणस्थान अधिकार

प्रश्न—गुणस्थान किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्माका गुणकी अंश अंशमें विशुद्ध होना से गुणस्थान है। अथवा जिस कारणोंसे आत्मा अनादिकारुसे बन्धनमें रहा है वह कारणोंको अथवा द्रव्य पुद्गलीक कर्मोंका अभाव होना उत्तीका नाम गुणस्थान है। गुणस्थान चौदाह है। इसमें एकसे चार गुणस्थान आत्माकी श्रद्धा नामके गुणकी अवस्थासे होता है। पाच से दश गुणस्थान आत्माकी चारित्र नामका गुणकी विकारी अवस्थासे होता है। अगीनार—नारह और तेरहवां गुणस्थान आमाके योग नामका गुणके विकारी अवस्थासे होता है।

चौदवा गुणस्थान क्रियावती शक्ति के विकारसे हैं । गुणस्थान के नाम इस प्रकार हैं । १ मिथ्यात्व गुणस्थान. २ सासादनगुणस्थान. ३ मिश्रगुणस्थान. ४ अव्रत सम्यगद्रष्टि. ५ संयतासंयत. ६ प्रमत्तसंयत. ७ अप्रमत्तसंयत. ८ अपूर्वगुणस्थान. ९ अनिवृत्तिकरणगुणस्थान. १० शुद्धमसांपराय गुणस्थान. ११ उपशान्तमोह गुणस्थान. १२ क्षिणमोह गुणस्थान. १३ सयोगीकेवली गुणस्थान. १४ अयोगीकेवली गुणस्थान ।

मिथ्यात्व गुणस्थान—

मिथ्यात्वका सेवन यह जीव अनादिकालसे कर रहा है । मिथ्यात्वका सेवन करनेमे प्रधान निम्नलिखित कारण हैं ।

एकान्तमिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, वैनिधिक मिथ्यात्व, और सांशयिक मिथ्यात्वके भेदसे मिथ्यात्व पांच प्रकारका है । (ध. ८-२०)

प्रश्न—एकान्त मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—एकान्त मिथ्यात्वमे सतही है, असतही है. एक ही है, अनेकही है, साचयवही है, निरवयवही है, नित्य ही है, अनित्यही है. इत्यादिक एकान्त अभिनिवेशको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं ।

प्रश्न—अज्ञान मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—अज्ञान मिथ्यात्वमे नित्यानित्य दिक्लोपसे दिचार करने पर जीवाजीवादि पदार्थ नहीं है, अतएव सब अज्ञान ही हैं. जन

नहीं है, ऐसा अभिनिवेशको अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं ।

प्रश्न—विपरित मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—विपरित मिथ्यात्वमे हिंसा, अलीकचन चौर्य, मैथुन, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, अज्ञान इनसे ही मुक्ति होती है ऐसा अभिनिवेश विपरित मिथ्यात्व कहलाता है ।

प्रश्न—वैनियिक मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—वैनियिक मिथ्यात्वमे लौकिक एवं पारलौकिक सुख सभी विनयसे ही प्राप्त होते हैं, न कि ज्ञान, दर्शन, तप से ओर उपवासजनित क्लेशसे ऐसे अभिनिवेशका नाम वैनियिक मिथ्यात्व है ।

प्रश्न—संशय मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—संशय मिथ्यात्वमे सर्वत्र सदेह ही है, निश्चय नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको संशय मिथ्यात्व कहते हैं । इसप्रकार अनादि कालसे जीव मिथ्यात्वका सेवन करता है (ध. ८. २०)
एकेकं तिणिण जणा दोदो यण इच्छदे तिवग्गम्मि ।
एको तिणिण णइच्छइ सत्त वि पावेति मिच्छत्तं ॥

अर्थ—तीन जन त्रिवर्ग अर्थात् पूय, अर्थ—और काममे एक एककी इच्छा करते हैं, अथवा कोई पुण्यको, कोई अर्थको, कोई कामको ही चाहता है । दूसरे तीन जन उनमें दो दोकी इच्छा करते हैं, अर्थात् कोई पुण्य और अर्थ को, कोई पुण्य और कामको, तथा कोई अर्थ और कामको ही चाहता है । कोई

एक तीनोंकी इच्छा नहीं करता अर्थात् तीनोंमेंसे एकको भी नहीं चाहता है । (ध. ९. २०८)

अनादिकालसे यह जीव पुण्य भावमे ही मोक्ष मान रहा है. पुण्य भाव जो वधनका ही कारण है, उस भावसे मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । जैसे कांदा (पीआज) खाता खाता अमृतका डकार चाहता है वह कैसे मिलशकता ह ? नहीं मिलशकता है । भक्ति भाव पुण्य भाव है; ऐसा भक्ति भावसे मोक्षकी कल्पना करना मिथ्यात्वही है ।

प्रश्न—पुण्य भावको परपरा मोक्षका कारण तो माना है ?

उत्तर—पुण्य भावको परपरा मोक्षका कारण माना है, इसका आप परमार्थ अर्थ न समजे ।

शंका - इसीका परमार्थ अर्थ क्या है ?

समाधान—जैसे पाप भाव छोड़ते छोड़ते पुण्य भाव होता है । परन्तु पाप भाव करते करते पुण्य भाव होता नहीं । इसीप्रकार पुण्य भाव छोड़ते छोड़ते धर्म भाव होता है. परन्तु पुण्य भाव करते करते धर्म भाव होता नहीं. ऐसा परंपराका अर्थकरना चाहिये । कारण दो प्रकारका होता है । १ शब्दभाव कारण. २ अभाव कारण । जैसे ज्वरका सदभाव वह निरोगताका कारण नहीं है, परन्तु ज्वरका अभाव वही निरोगताका कारण है । इसीप्रकार पुण्यभावरूप ज्वर निरोगनारूप मोक्षका कारण

नहीं है, परन्तु पुण्य भाव रूप ज्वरका अभाव मोक्षका कारण है ।

शंका—तब क्या पुण्य भाव करना छोड़दे ?

समाधान—नहीं, जैसे पाप भावतो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थसे छोड़ा जाता है ऐसा पुण्य भाव बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थसे छोड़ा नहीं जाता । वहतो जैसे जैसे वीतराग भाव बढ़ता है, जैसे जैसे आपसेही सहज छुट जाता है । अष्ट द्रव्य द्वारा देवकी पुजा-करना, पात्र जीवको आहार आदि दान देना, गरीबोंको करुणादान देना, उपवासादि बाह्यतप करना इत्यादि पुण्य भाव हैं वह देखीये कैसे सहज छुट जाता है ।

जीवका जब अष्टम प्रतिमारूप भाव होता है तब आरंभका भाव छुट जानेसे पात्रादि जीवोंको दान देनेका भाव सहज होता ही नहीं है । जब नौमी परिग्रह त्याग प्रतिमा रूप भाव होता है तब दानादि एवं अष्ट द्रव्य द्वारा अरहंत भक्तिका भावका अभाव सहज हो जाता है । जब जीवका सातवा गुणस्थानरूप भाव होता है तब सहज बाह्य और अभ्यंतर तपका विकल्प का अभाव हो जाता है । इसी प्रकार पुण्य भावका अभाव होता जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि पुण्य भावका अभाव मोक्षमार्गमें कारण है परन्तु पुण्य भावका सद्भाव तो नियमसे मोक्षमार्गकी घात करनेवाला है । इस लिये तो पुण्य भावकों आत्म शान्तिकी अपेक्षा व्यभिचारि भाव कहा है । इससे सिद्ध हुआ कि जो जीव पुण्य भावमें

धर्मबुद्ध करता है वह मिथ्याद्रष्टि है।

पुद्गलिक द्रव्य कर्मोंका फलमे मिलि हुई वस्तु जैसे शरीर पुत्र, स्त्री, माता, पिता, लक्ष्मि आदि मैरी है वह मान्यता मिथ्यात्वकी है। क्योंकि, जिस शरीरको आप अपना मानते हो, जिसकी दिनरात वैयावृत करते हो वह आपकी एकभी बात मानता ही नहीं है। वह तो आपकी इच्छा हो या न हो नियमसे कालके अनुकूल अपनी अवस्था धारणा करता है। जैसे कालवाल्मेसे सूफेद वाल होजाना। दांत तूट जाना, शरीरमे कुडचली होजाना, जराकी अवस्था आजाना, वह तो होताही रहता है, तो भी मूढ़ जीव समजताही नहीं है कि यह मेरे आधीन नहीं है। और इसकी अवस्थामे फेर फार देखकर दुःखी होजाता है। यह मिथ्यात्व ही भाव है।

संसारमे प्रधान पने तीन प्रकारका रोग है। १ शारीरिक रोग २ क्षुधा रोग ३ काम रोग।

शारीरिक रोगमे औषधि खाता है परन्तु वहा तो यह भावसे औषधि खाता है कि रोग कब मिट जावे। औषधि खानेको चाहता नहीं है। वहातो यह विचार भी नहीं करता है कि यह औषधि कटुक है परन्तु रोग नाशकी भावनाके कारक कटुक औषधि खानेमे ग्लानि नहीं करतां है। क्षुधारोगकी औषधि आहार लेना है, वहां तदन विपरित भाव। यह भोजन अच्छा नहीं है ऐसा भोजन मुजको बहुत पसंद है, ऐसा भोजन रोजंदा मिलो यह भान्नासे आहारादिकका सेवन करता हैं, परन्तु वहा क्षुधा रोग

मिटानेका यदि भाव होता तो जो सामग्री भोजनमें मिलती इससे संतोषकर क्षुधा रोग मिटानेकी चेष्टा करता ? परन्तु बड़ीया सामग्रीकी चाह करना इसका यह ही अर्थ हुवाकी मुझको क्षुधा रोग रोजंदि हो, और ऐसी उत्तम २ सामग्री रोजदा मिलो, यही भावना मिथ्यात्वकी है । इसी प्रकार कामका भी रोग है । इसीका मिटनेके लिये स्त्री आदिका सेवन करना है परन्तु इसको औषधिकी रूपमें सेवन नहीं करता है परन्तु भोगमें बड़ाही आनंद मानता है यह सब क्या है ? यही तो मिथ्यात्व है ? रोगमें आनंद मुख वीना कोन मान सकता है । परन्तु ऐसा भाव नहीं है कि यह रोग कब मिटजावे ? और औषधिरूप स्त्रीका सेवन कब छुट जावे यह भावना न होनेका कारण मात्र मिथ्यात्व भाव ही है ।

पौद्गलिक द्रव्य कर्मका फलमें मिल हुई देव, मनुष्य, तिर्यच नारकी रूप संयोग जनित अवस्थाको, यह आत्मा अज्ञानके कारण अपनी अवस्था मान रहा है । यही मिथ्यात्व भाव है । मैं बालक हूँ, मैं स्त्रीहूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ मैं देव हूँ, मैं देवागना हूँ मैं हाथी घोडा, बेल, कुता, सिंग, कबुतर, मयूर, साप मगरमच्छ आदि जो जो पुद्गलीक संयोगी अवस्था भीली उसीको ही 'यह मैं हूँ' ऐसा मानकर दुःखी हो रहा है । अपना स्वरूपकी अपनेको मान नहीं है । इसी कारण शरावी पागल मनुष्यकी माफक बोलता है कि मैं दुबला हूँ मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं तंदुरस्त हूँ, इत्यादि मानी दुःखी हो

रहा है, यही सब मिथ्यात्व भाव है। इसीकाही नाम पर्याय मूढ़ जीव है। जो जो कर्म जनित अवस्था होती है, इसीकोही अपनी अवस्था मानता है। पुण्य के उदयसे जैन कुलमें उत्पन्न हुआ. सुगुरुओंकी सेवा भक्ति करनेका अवकाश भी मिला। देव दर्शन करनेका भी सुअवसर प्राप्त हुआ परन्तु एक समय मात्र परमार्थ दर्शन किया नहीं। जैसे एक गुवालने जंगलमेंसे एक सिंगका दो दिनकाही वच्चा मिल गया। गौवालने वह सिंगके वच्चाको अपनी बकरीयोके टोलेमें रख दिया। सिंगका वच्चा बकरीयोके टोलेमें रह कर अपनेको भी बकरी मान कर रहने लगा ? उसको तो बकरीओका चहेरा दिखता है परन्तु अपना चहेरेका भान नहीं है। बकरीओकी साथ रह कर वह भी तो अपनेको बकरी मानने लगा। बकरीका दूध पीता है और आनंद मान रहा है। एक दिन वह सिंगका वच्चा नदीमें जल पीनेको गया। नदीका जल शान्त बह रहा था। उसमें एक भी कल्लोले उठती नहीं थी। ऐसा शान्त बहता पानीमें जल पीता पीता सिंगका वच्चाने जलकी स्वच्छतामें अपना चहेरा देखा। तब वह सोचने लगाकी मैं बकरी के जातके नहीं हूं। परन्तु मैं किस जातका हूं वह उसीको ज्ञान नीह है। एक दिन जंगलका सिंग शिकारके निमित्तसे वह बकरीयोके टोलेमें आगया। उसने जैसा सिंग नाद किया कि सब बकरीयो भागने लगी। इसीको देखकर सिंगका वच्चा भी भागने लगा। भागते २ विचार करता है कि क्यों सब भागते

है ? तब उसने मुख मोड़कर दिखा तो सामने एक सिंग को देखा । दिखतेही वह सोचने लगाकी यह तो मैरी जातिका है । मै क्यों भागु ? तब उसने भी सिंग नाद किया । यह नाद सुनकर जंगलका सिंग विचारने लगाकि, इसमे मैरी जातिका है, इसलिये मे अब शिकार कर नही सकता हुं, औसा सोचकर वापीस लोट गया । सिंगका बच्चाको ज्ञान हो गया के मै कोन हुं । यह सोचकर बकरीयोका संग छोडकर एकाकी अपने भावमे रहने लगा । इसी प्रकार यह जीव अनादिसे पौदगल शरीरकी साथ रहता है । परन्तु उसीको मालुम नही है कि मै कोन हु । वह तो शरीर कोही अपनेको मान रखा है । शरीरकी अवस्था बदलनेसे अपनी अवस्था बदली मानता है । शरीरके नाशसे अपना नाश मानता है, शरीरकी उत्पत्तिसे अपनी उत्पत्ति मानता है । देव दर्शन करनेका फल यह था कि देवकी स्वच्छ मूर्तीमें जो अनंत चतुष्टय रूप गुणको जो आरोप कीया है उसीको देखकर विचार करे कि, मै मनुष्य नही हूं परंतु मै तो सिद्धकी जातिका हुं, अर्थात् मै पुद्गलकी अवस्थाका नही हूं परंतु मै तो चैतन्य जातिका हूं । यदि एक ही दफे जीवको विश्वास हो जावे, प्रतिनी हो जावे, तो चार गतिरूप मरणमें से वन कर अपना पदकी प्राप्ति कर सकता है । परंतु इसी तरफ द्रष्टि नही है इसी कारण कर्म जनीत जो जो अवस्था मिलनी है इसीको अपनी मानना है यह ही मिथ्याच है ।

मैं पर जीवको मार सकता हूँ, मैं पर जीवको बचा सकता हूँ, मैं पर जीवको सुखी दुःखी कर सकता हूँ, एवं पर जीव मुझको मार सकता है. पर जीव मुझको बचा सकता है, और पर जीव मुझको सुखी दुःखी कर सकता है यह जो सब विकल्प होता है वह सब मिथ्यात्वभाव है। क्योंकि सब जीव अपने आयुकर्मका नाशसे ही मरता है. सब जीव अपने अपने आयुके उदयसे ही जीवित रहता है। कोई जीव कोई जीवको आयु दे सकता नहीं. एवं कोई जीव कोई जीवकी आयु छुट सकता नहीं. आयु पूरी हो जावे तो भगवंत तीर्थकरमें भी ताकाद नहीं है कि बचा शके। यदि जीवकी आयु बाकी है तो इन्द्रकी भी ताकाद नहीं कि वह कोई जीवको मार शके। इसी प्रकार सब जीवोंको सुख और दुःख का बाह्य संयोग अपने अपने सात्ता असात्ता कर्मके उदयसे ही मिलता है। पापका उदय आनेसे चाहे इतनी संभाल रखे तो बाह्य सामग्री का नियमसे वियोग होगा, और पुण्यका उदय होगा तब ही बाह्य सामग्री मिल सकती है इसके बिना चाहे इतनी महेनत करे एक कोड़ी भी मिलेगी नहीं।

शंका—गरीब भिक्षु जनोको आहार आदि देकर हम सुखी तो कर सकते हैं, आप निषेध कैसे कहते हो ?

समाधान—आपकी पासमे तीन भिक्षुक आया. और कहाकि बाबुजी भुखा हूँ कृपाकर कुछ दिजीये। तब आप यदी

आपमें करुणा बुद्धि न हुई तो जवाब तुरत दे देते हो कि माफ करो, माफ करो । बादमे एक भिक्षुक आया उसने भी कहा भी महाराज दुःखी हूं कृपा कर कुछ दिजिये ? उसीको देखकर आपके हृदयमे करुणा हुई के यह दुःखी है मे कुछ दउ । तब वही करुणाभाव जो आपने हुई है उसीसे आप दुःखी हो वह दुःखके निवारणके लिये आपकी इच्छा दो पैसा वह भिक्षुकको देनेकी हुई । जब जेबमे हाथ डाला तब दो पैसा नहीं है, परन्तु दो आना था । तब आपने दो आना उसीको दे दिया । अब सोचीयेके उस भिक्षुकको जो दो आना मिला वह आपने दिया कि उसके पुण्यके उदयसे ही मिला है ? यदि आपने उसीको दिया तो प्रथम तीन भिक्षुकको क्यों नहीं दीया ?

शंका - हमको उसीको देनेकी इच्छा नहीं हुई ?

समाधान - आप अपनी इच्छाका करनेवाला जरूर हो परन्तु दुसरा जीवोने आप सामग्री नहीं देते हो । दुसरा जीवोने सामग्रीतो अपने अपने पुण्यके उदयसेही मिलती है ।

जैसे शीताजीको उपसर्ग आया तब इन्द्रने सहायता कर अग्निका जल बना दिया, और गजकुमार मुनिके शिर पर अग्नि जलादि तो भी इन्द्र वहा क्यों नहीं आया ? शीताजी तो स्वर्ग जाने वाली थी और गजकुमार मुनि तो मोक्षपथार्या, वहा इन्द्र क्यों नहीं आया ? इसीका इतनाही जवाब है कि— शीताजका पुण्यका उदय था जिससे इन्द्रने आकार सहायता किया । जब

गजकुमार मुनिका पुण्यका उदय नहीं था जिससे इन्द्रने सहायता न दी ।

श्री आदिनाथ भगवान् तीर्थकर जब माताके उदरमे आनेवाले थे इससे पहले छोह महिनेसे सोनावृष्टि इन्द्रने की, और जब आदिनाथ भगवान् मुनि होगये और छोह महीना तक आहार न मिला तब इन्द्रने मदद क्यों न दी ? विचार करना चाहिये ? गर्भके आनेके पहले आदिनाथ भगवान्का पुण्यका उदयथा जिससे इन्द्रने सोना महीरोकी वृष्टिकी, जब मुनि अवस्थामे आहारके लिये निकले फिर भी छोह २ मासतक आहार न मिला इससे सिद्ध होता है कि वाह्य सामग्री पुण्यके उदयमे ही मिलती है । जीव ऐसा अभीमान करता है कि हमने सहायताकि वह उसीका मिथ्यात्व भाव है । इसी कारण से जीव दुखी हो रहा है ।

शंका—गोली आदिसे जीवको मरण देखा जाता है, फिर हम मार नहीं सकता यह कहना उचित नहीं है ?

समाधान—आपने मारनेकी इच्छा की और दुसरे मनुष्य पर गोली भी छोडदी, यदि उस जीवका आयु बाकी है तो नियमसे गोलीसे वह बच ही जावेगा । आप मार नहीं सकता । मरण तो तब ही होगा की जब उसका आयु पुरा होगा । आयु पुरा हुआ बिना कभी मर ही नहीं सकता है ।

शंका—डॉक्टर लोग औपरेशन आदि क्रिया कर जीवको बचाता है फिर आप कैसे कहते हो कि दुसरे जीव कोईको बचा

नहीं शकता ?

समाधान—डोक्टरका अभिप्राय रक्षाका है, यह सोचकर वह ओपरेशन तो करते हैं, परन्तु यदी उस जीवका आयु पूर्ण होगया तो ओपरेशन करते करते ही मरण हो जावेगा । डोक्टर क्या करे ? यदि डोक्टरमें बचानेकी शक्ति है तो वह स्वयं क्यों मरते है ? इससे सिद्ध होता है कि सब जीवो अपनी, अपनी आयुसे जीता है और अपनी अपनी आयु पूर्ण होनेसे ही मरणको प्राप्त होता है ।

शंका—साखोमे तो अकाल मृत्यु होनेका विधान तो देखनेमे आता है वह कैसे होती होगी ?

समाधान—साखोमे अकाल मृत्यु होती है ऐसा जो लिखा है उसीका आपने परमार्थ अर्थ नहीं समजा ।

शंका—उसीका परमार्थ क्या है ?

समाधान—मरण दो प्रकारसे होता है । १ उदयसे २ उदीरणासे । जैसे ।

१ एक मनुष्य जा रहा है और अकस्मात मोटर से दब जानेसे उसीका मरण हो गया । इसमे तो उसीका उदय ही ऐसा था और इस निमित्तसे ही मरण होनेवाला था । ऐसा मरणका नाम अकाल मृत्यु नहीं है. वहतो आयु पूर्ण होनेसेही मरण हुवा है । जहा २ अपने जीवीत रहेनेकी इच्छा हो और मरण हो जावे वहा २ उदयसे ही मरण हुआ है । ऐसा जानना चाहिये ।

२ एक मनुष्य स्वयं आपघात करे । स्वयं जहेर खा जावे ।

गला फांसा खावे । स्वयं कुवामे कुद कर मरण करे, ट्रेडनकी पटडी पर, स्वयं सो कर मरण करे ऐसा मरणका नाम अकाल मृत्यु है । क्योंकि अपने तीव्र क्रोधादि कषाय रूप भावसेही आयुका निषेकोका नाश किया जाता है । दुसरा आदमी कषाय करे और दुसरे आदमीका आयुका निषेकोका नाश कभी हो नहीं सकता । जैसे एक जीवकी पासमें मोहनीय कर्म सतर कोडाकोडी स्थिती बाले हैं । वही जीव अपने परिणाम निर्मलकर अन्तर्भुङ्गर्तमे वही कर्मकी स्थिती अंतः कोडाकोडीकी कर सकता है । परन्तु दुसरा जीव भाव करे और उसीकी कर्मकी स्थिती घट जावे ऐसा सम्बन्ध नहीं है । दरेक जीवोका अपने २ कर्मोकी साथ अपने २ भावका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जीस जीवोका ऐसा भाव रहता है कि में मरही जाऊँ ऐसा परीणामो द्वारा आपघात, किया जाता है उसीका नाम अकाल मृत्यु है । और जिस जीवोको में बच जाऊँ, में बच जाऊँ, ऐसा भावकी साथ मरण होता है ऐसा मरणका नाम अकाल मृत्यु नहीं है ।

अनादिकालसे यह जीव परपदार्थोंमें इष्टानिष्ट बुद्धि करता है यही अनंत संसारका कारण मिथ्यात्व भाव है । संसारमें कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है, परन्तु मोहके वश हो कर जीव अच्छा बुराकी कल्पना करता है । घुपके दिनमें जीस मलमलको अच्छे मानते हो वही मलमलको जाडेके दिनमें खराब मानते है । जीस विष्टाको आप खराब मानते हो वही विष्टाको शुक्लरादि

अच्छे मानते हैं। जिस गालीको आप खराब मानते हो वही गाली ससुरालके घरमें अच्छी मानते हो। जिस देवकी मुर्तीको आप अच्छे मानते हो वही देवकी मुर्तीका और जीव खंडन करते हैं। इससे सिद्ध हुआकि संसारमें कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, परन्तु मात्र मोहकी कल्पनासे जीव अच्छा बुरा मानकर दुःखी होता है यही जीवका मिथ्यात्व भाव है।

देव, गुरु, शास्त्र कल्याण कर सकता है। अच्छे देव मिलजावे तो मैरा कल्याण होजावे। यही सभी मिथ्यात्व भाव है। अच्छे गुरु मिलजावे तो कल्याण होजावे। यदी कोई गुरु धागा, दोरा, बना देवे तो कल्याण होजावे, इत्यादि सर्व विकल्पो मिथ्यात्वका ही हैं। महावीरजीका महावीर धन देता है, पुत्र देता है, मुकरदमा जिता देता है इस मान्यतासे महावीरजी जाना यह सब मिथ्यात्व भाव है। शिखरजी परसे अनंत जीवों मुक्तिमें पधारे हैं। इस कारण शिखरजीका कंकर कंकर पुज्य है ऐसी भावना मिथ्यात्वकी है। शिखरजी पुज्य नहीं है, वह तो पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय-जीव है। वह अपनेसे पुज्य कैसे हो सकता है? परन्तु वहासे मुनि महाराजो जो मोक्षमें पधारे हैं, वह मुनि महाराजोका गुणोका पुजा कि जाती है, जिसका आरोप शिखरजीमें मात्र उपचारसे दिया जाता है। जैसे समवसरणमें श्री तीर्थकर देव विराजमान हैं इसी कारण समवसरण कि महिमा है परन्तु वहा तीर्थकरकी महिमा न जानकर मात्र समवसरण कि

महिमा मानना मिथ्यात्व भाव है । तीर्थकरका गुणोंकी जैय ध्यानमें न आवे और मात्र समवशरणकी जैय बोलना वह तो मिथ्यात्व भाव है । हलवेकी कड़ाईकी महिमा नहीं है महिमा तो कड़ाईमें जो हलवा है उसीकी है परन्तु कड़ाईकी महिमा आती है वही मिथ्यात्व है । देव गुरु शास्त्र हमारा कल्याण कमी कर नहीं सकता है । देवका तो फरमान है कि मैरी सेवा करना छोड़कर जो मार्ग दिखाया है उस पर चल ? परन्तु हम स्वयं वे मोक्ष मार्ग पर चले, नहीं तो देवमें भी शक्ति नहीं है, कि पर जीवोंका कल्याण कर सके, ऐसी धारणा न होवे तब तक जीव मिथ्याद्रष्टि ही है ।

प्रश्न—उपशम सम्यगद्रष्टि जीव कबसे कहा जाता है ?

उत्तर—अन्तरकरण समाप्त होनेके समयसे लेकर वह जीव 'उपशमक' कहलाता है ।

शंका—यदि ऐसा है, अर्थात् अन्तर करण समाप्त होने के प्रश्नात वह जीव उपशमक कहलाता है, तो इससे पूर्व अर्थात् अधःकरणादि परिणामों के प्रारंभ होनेसे लेकर अन्तर करण होने तक उसी जीवके उपशमकपनाका अभाव प्राप्त होता है ?

समाधान—अन्तर करण समाप्त होने के पूर्व भी वह जीव उपशमक ही था किन्तु मध्य दिपक करके शिष्योंके प्रति बोधनार्थ "यह दर्शन मोहनीयका उपशमक है" इस प्रकार यति वृषभाचार्य ने (अपनी कपाय पाहुड) चुणीके उपशमका अधिकारमें

कहा है। इस लिये यह वचन अतीत भाग के उपशामकताका प्रतिषेध नहीं करता है।

प्रथम स्थितिसे और द्वितीय स्थितिसे तबतक आगाल और प्रत्यागाल होते रहते हैं, जन्तककी आवलीं और प्रत्यावलीं मात्र काल शेष रहजाता है। इसके प्रश्नात् अर्थात् आवली प्रत्यावली मात्र काल शेष रहेनेके समयसे लेकर मिथ्यात्वकी गुणश्रेणी नहीं होती है, क्योंकि उस समयमें उदयावली से बाहिर कर्म प्रदेसोका निक्षेप नहीं होता है। किंतु आयुर्कर्मको छोड़कर शेष समस्त कर्मोंकी गुणश्रेणी होती रहती है, उस समय प्रत्यावलीसे ही मिथ्यात्व कर्मकी उदीरणा होती रहती है, किंतु प्रत्यावलीके शेष रह जानेपर मिथ्यात्व कर्मकी उदीरणा नहीं होती है, तब यह जीव चरम समयवर्ती मिथ्याद्रष्टि हुआ कहलाता है। (ध. ६ २३३)

प्रश्न—दर्शनमोहनीय कर्म अनिवृत्तिकरणके पहले समयमें उपशान्त रहता है या नहि ?

उत्तर—अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें दर्शन मोहनीयका अपूर्व स्थिति कांडक होता है, अपूर्व अनुभाग कांडक होता है, और अपूर्व स्थिति बंध होता है, किन्तु गुणश्रेणी इसी प्रकारकी रहती है। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शन मोहनीय कर्म अप्रशस्तोपशामनाके अर्थात् देशोपसामनाके द्वारा अनुपशान्त रहता है। शेष कर्म उपशान्त भी रहते हैं और अनुपशान्तभी रहते हैं। (ध. ६—२५४)

प्रश्न—प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्याद्रष्टि के स्थिति बन्ध और स्थिति सत्त्व, चारित्रिको प्राप्त मिथ्याद्रष्टिके कितना रहता है ?

उत्तर—प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्याद्रष्टिके स्थिति बंध और स्थिति सत्त्व की अपेक्षा चारित्रिको प्राप्त होनेवाला जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम : गौत्र और अन्तराय इन सात कर्मोंकी अन्तःकोडाकोडी प्रमाण स्थितिको स्थापित करता है । (ध. ६-२६७)

प्रश्न—अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें वर्तमान इस उपयुक्त मिथ्याद्रष्टि जीवका स्थिति सत्त्व, प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमुख अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थित मिथ्याद्रष्टिके स्थितिसत्त्वसे संख्यातगुणित हीन कैसे है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, स्थिति सत्त्व अपवर्तन करके संयमा-संयमको प्राप्त होने वाला संयमासंयमके अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्याद्रष्टिके संख्यातगुणित हीन स्थिति सत्त्व के होनेमें कोई बिरोध नहीं है । अथवा वहाके, अर्थात् प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्याद्रष्टिके अनिवृत्तिकरणसे होनेवाले स्थिति घातकी अपेक्षा यहांके, अर्थात् संयमासंयमके अभिमुख मिथ्याद्रष्टिके, अपूर्वकरणसे होनेवाला स्थिति घात बहुत अधिक होता है । तथा, यह अपूर्वकरण, प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्याद्रष्टि के अपूर्वकरणके साथ समान नहीं है,

क्योंकि, सम्यक्त्व, संयम और संयमासयम रूप फलवाले विभिन्न परिणामोंके समानता होनेका विरोध है । तथा, सर्व अपूर्वकरण परिणाम सर्व अनिवृत्तिकरण परिणामोंसे अनंत गुणी हीन होते हैं, ऐसा कहना भी युक्त नाही, क्योंकि, इस बातके प्रतिपादन करने वाले शूत्र का अभाव है ।

शंका—इस उपयुक्त पक्षकी सिद्धि कैसे होती है ?

समाधान—इस प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्याद्रष्टिके स्थिति बंध और स्थिति सत्वकी अपेक्षा चारित्रिकों प्राप्त होनेवाला जीव अन्तः कोडीकोडी प्रमाण स्थितिकों स्थापित करता है इस शूत्रसे उपयुक्त संख्यात गुणित हीन स्थितिकों स्थापित करता है इस पक्षकी सिद्धि होती है ।
(ध. ६-२६९)

श्री समयसार आदि शास्त्रों पठकर बहोत जीव अपने को सिद्ध समान मानकर पुण्य रूप व्यवहारसे सर्वथा मुख मोड़कर मात्र निर्गल प्रवृत्ति करता है ऐसे जीव कहते हैं कि “ निश्चय नय से ” मैं त्रिकाल शुद्ध हूं । परन्तु त्रिकाल शुद्धका क्या अर्थ होता है, इसीका उसीको ज्ञान नहीं है । त्रिकाल शुद्धका अर्थ वही अपनेको सिद्ध समान अर्थात् केवल ज्ञान रूप; अनंत चतुष्टय मही जानता है. परन्तु इतना भी विवेक करता नहीं है कि, वर्तमानमें आप दुःखी तो हो तब अनंत सुख रूप कैसे हो ?

शंका—निश्चय नयसे आत्मा त्रिकाल शुद्ध हैं ऐसा गालोमे तो लिखा है, तब वहां त्रिकाल शुद्धका क्या अर्थ करना चाहिये ?

समाधान—त्रिकाल शुद्धका अर्थ मैं तीनोंकाल जायक स्वभावी हूं कोई भी कालमे मैं जड़ स्वभावी नहीं होता हूं यही अर्थ करना चाहिये परन्तु त्रिकाल का अर्थ मैं अनंत चतुष्टय मयी हूं, यह करनेसे महा विपरितता हो जावे ।

जितना २ अंग मे रागादिककी निवृत्ति होगी इतना ही अंशमे शान्ति सुख मिलेगा इस पर द्रष्टि जाती ही नहीं है जिस कारण वही जीव शास्त्रकी ओथमें निर्गल प्रवृत्ति कर रहा है । रागद्वेष की निवृत्ति पर लक्ष है नहीं और मिथ्या बकवाद करते हैं कि चारित्रकी प्राप्ति द्रष्टिका जोरसे होती है । परन्तु द्रष्टि मे जोर दिया जाता ही नहीं है, इतना भी उसको ज्ञान नहीं है । द्रष्टि कहो, प्रतित कहो, विश्वास कहो, ध्येय कहो, लक्षबिंदु कहो यही सब एक अर्थवाची है । जैसी द्रष्टि चतुर्थ गुणस्थानमे होती है, ऐसी ही द्रष्टि केवली परमात्मा, एवं सिद्ध परमात्माको भी होती है । द्रष्टिमे कबी फर्क होता ही नहीं, क्योंकि, लक्ष बिंदु तो एक ही होता है । द्रष्टि श्रद्धा गुणकी पर्याय है, जंत्र चारित्र, चारित्र गुणकी पर्याय है । यथार्थमे तो एक गुणदुसरा गुणका कार्य कर ही

नही शकता है। एक गुणमे दुसरा गुणकी नास्ति है। चारित्र गुणकी वृद्धि नियमसे रागद्वेषकी निवृत्तिसे ही होती है और यही श्रद्धा कार्यकारी है। श्रद्धाका जोरसे चारित्रकी प्राप्ति होती है यह कहना मिथ्या है। क्योंकि, श्रद्धाका जोरसे चारित्र गुणकी निर्मल पर्याय प्रगट हो जावे तो, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो श्रद्धा वाले है, वहां चारित्र क्यो प्रगट नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि चारित्रकी प्राप्ति रागद्वेषकी निवृत्ति से ही होती है।

प्रश्न— मिथ्यात्व अनंतानु बंधी आदि सात प्रकृतियोंका क्या युगपत नाश करता है या क्रमसे ?

समाधान— नहीं, क्योंकि तीन करण करके अनिवृत्ति करणके चरम समयमें पहले अनंतानुबंधी चारका एकसाथ क्षय करता है। तत्पश्चात् फिरसे तीन करण करके, उनमेसे अधःकरण और अपूर्वकरण इन दोनोंको उल्लंघन करके अनिवृत्तिकरणके सर्वथात भाग व्यतीत होजानेपर मिथ्यात्वका क्षय करता है। इसके अनंतर अन्तर्मुहूर्त् व्यतीत कर सम्यग मिथ्यात्वका क्षय करता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त् व्यतीतकर सम्यगप्रकृतिका क्षय करता है। (ध. १-२१६)

प्रश्न— मिथ्यात्वकर्म का तीन भाग कब होता है ?

उत्तर— “अन्तरकरणकरके” ऐसा कहेने पर काडकघातके

विना मिथ्यात्व कर्म के अनुभागको धात कर. और उसे सम्पत्त्व प्रकृति और सप्यगमिथ्यात्व प्रकृतिके अनुभाग रूप आकारसे परिणामाकर प्रथम उपशम सम्पत्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमेही मिथ्यात्वरूप एक कर्मके तीन कर्मास अर्थात् मेद या खण्ड उत्पन्न करता है । (ध. ६-२३४)

प्रश्न— मिथ्याद्रष्टि जीव क्षेत्रसे अनंत है वह बुद्धिसे कैसे मापा जाता है ?

उत्तर— लोकाकासके एक एक प्रदेशपर एक मिथ्याद्रष्टि जीवको निक्षिप्तकरके एक लोक हो गया, इसी प्रकार मनसे संकल्प करना चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः माप करनेपर मिथ्याद्रष्टि जीव राशि अनंत लोक प्रमाण होती है । इस प्रकार बुद्धिसे मिथ्याद्रष्टि जीव राशि मापी जाती है । इस विषयको यहांपर उपसंहार रूप गाथा कहते हैं कि,

लोगागास पदेसे एकेके णिक्खवेवि तह दिट्ठं ।

एवं गणिज्जमाणे हवंति लोगा अणंता दु ॥ २३ ॥

अर्थ— लोकाकाससे एक एक प्रदेशपर एक एक मिथ्या-द्रष्टि जीवको निक्षेप करनेपर जैसा जिनेन्द्रदेवने देखा है उसी प्रकार पूर्वोक्त लोकप्रमाण के क्रमसे गणना करते जानेपर अनंत लोक होता है । [ध. ३. ३३]

शंका— लोक किसे कहते हैं ?

समाधान— जगद्धूनीके घनको लोक कहते हैं ।

शंका— जगछूणी किसे कहते हैं ?

समाधान— सात रज्जु प्रमाण आकास प्रदेशोंकी लंबाईको जगछूणी कहते हैं ।

शंका— रज्जु किसे कहते हैं ?

समाधान— तिर्यग्लोकके मध्यम विस्तारको रज्जु कहते हैं । (घ. ३-३३)

प्रश्न— नौग्रेवेक विमानवासी देवोंमें सम्यक्त्व उत्पन्न होनेमें क्या कारण पड़ता है ?

उत्तर— नौग्रेवेक विमानवासी मिथ्यादृष्टि देव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं । कितनेही जातिस्मरणसे और कितनेही धर्मोपदेश श्रुतकर.

नौग्रेवेकेमे महद्भिदर्शन नहीं है. क्योंकि, यहां उपरके देवोंके आगमनका अभाव है । यहां जिनमहिमा दर्शन भी नहीं हैं, क्योंकि, ग्रेवेयक विमानवासी देव नदीश्वरादिके महात्सव देखने नहीं आते ।

शंका— ग्रेवेयक देव अपने विमानोंमें रहते हुए ही अवधिज्ञानसे जिन महिमाओंको देखते तो हैं, अतएव जीन-महीमाका दर्शन भी उनके सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें निमित्त होता है, ऐसा क्या नहीं कहा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि. ग्रेवेयक विमानवासी देव वातराग होते हैं, (अर्थात् बुद्धिपूर्वक रागादिक बहोत ही कम हैं)

अतएव जिन महिमाके दर्शनसे उन्हें विस्मय उत्पन्न नहीं होता ।

शंका — त्रैवेयक विमानवासी देवोंके धर्म श्रवण किस प्रकार शंभव होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें परस्पर संलाप होनेसे अहमिद्रतासे विरोध नहीं आता । अतएव वह संलाप ही धर्मोपदेश रूपसे सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण हो जाता है (ध. ६-४३६)

प्रश्न—मिथ्याद्रष्टिकों जघन्य व उत्कृष्ट बंधका कितना प्रत्यय है ?

उत्तर—पाच मिथ्यात्वमेंसे एक प्रत्यय, मिथ्याद्रष्टि एक इन्द्रियसे एककायकी जघन्यसे विराधना करता है इस प्रकार दोअसंयम प्रत्यय, अनंतानुबंधी चतुष्टयका विसंयोजन करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुअे जीवके आवली मात्र काल्पक अनंतानुबंधी चतुष्टय का उदय नहीं रहनेसे बारह कषायोंमें तीन कषाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक हास्य रति, अरति शोक, यह दो युगलोंमेंसे एक युगल, तथा दश योगोंमेंसे एक योग, इस प्रकार जघन्य १० दश प्रकार प्रत्यय होते हैं । पांच मिथ्यात्वमेंसे १ एक, एक इन्द्रियसे छ कायोंकी विराधना करता है, अतः सात असंयम प्रत्यय, शोलह कषायोंमेंसे चार कषाय प्रत्यय, तीन वेदोंमेंसे एक वेद, हास्य रति, अरति शोक यह दो युगलोंमेंसे एक युगल, भय व जुगप्सा और तेरह योग प्रत्ययोंमेंसे एक योग इस प्रकार ये सभी १८ अठारह उत्कृष्ट प्रत्यय होता है । (ध. ८ - २५)

सासादन गुणस्थान

जो जीव सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में जाता है उसकी बीचका अन्तर कालका नाम सासादन गुणस्थान है। सासादन सम्यग्द्रष्टि का जघन्यकाल एक समय है और उच्छृङ्खल छह आवली काल है। यह काल इतना सूक्ष्म है कि छद्मस्थ जीवोंके ज्ञानगोचर नहीं है।

प्रश्न—संख्यात वर्षायुषवाले मनुष्य सम्यक्त्व व सासादनमें मरकर सासादन गुणस्थानमें आगकता है या नहीं ?

उत्तर—इसके विषयमें दो मत हैं। अन्तर प्ररूपणा के शूत्र ७ में बताया है कि सासादन सम्यग्द्रष्टिका जघन्य अंतर काल पल्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। इसका कारण **धन्वाकारने** यह बतलाया है कि सासादनसे मिथ्यात्वमें आये हुए जीवके जब तक सम्यक्त्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रकृति-योकी उद्वेलन घात द्वारा सागरोपम या सागरोपम पृथक्त्व मात्र स्थिति नहीं रही जाती है, तबतक वह जीव पुन उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, जहांसे कि सासादन भावकी पुनः उत्पत्ति हो सके। और उद्वेलन घात द्वारा उक्त क्रियाके होनेमें कमसे कम पल्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाण काल लगाता ही है। प्रस्तुत प्रकरणमें शूत्रनां ७३ गतियागति चुल्किमें प्रश्न यह है कि

जो जीव देव या नरक गतिसे मनुष्यभवमें सासादन गुणस्थान सहित आया है वह सासादन गुणस्थान सहित मनुष्यगतिसे केस प्रकार निर्गमन कर सकता है ? **धवलाकरने** वह इस प्रकार, तलाया है जि देवगतिसे सासादन गुणस्थानसहित मनुष्यगतिमें आकर व पल्योपमके असंख्यातवें भागका अन्तरकाल समाप्तकर उपशम सम्यकत्वी हो सासादन गुणस्थानमें आकर मरण करनेवाले जीवके उक्त बात घटीत हो जाती है । पर वह बनेगा केवल असंख्यात वर्षकी आयु वाले मनुष्योंमें, क्योंकि संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें उक्त उद्वेलन घात के लिये आवश्यक पल्योपमका असंख्यात वा भागकाल प्राप्त ही नहीं हो सकेगा । यह व्यवस्था **भूतबली आचार्य** के मत अनुसार है । किंतु कषाय प्राभृत के चूर्णी शूत्रोके कर्ता **यतिवृषभाचार्य** के मतानुसार, सासादन सम्यक्त्व सहित मनुष्यगतिमें आया हुआ जीव मिथ्याद्रष्टि हो कर पुनः द्वितीयोपसम सम्यकत्वी हो उपशमश्रेणी चढ पुनः सासादन हो कर मर सकता है, और इसलिये यह बात संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें भी घटित हो सकती है, किंतु उपशम श्रेणीसे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाना “**भूतबली आचार्य**” नहीं मानते और इसलिये उनके मतसे सम्यक्त्व सहित आकर सासादन सहित व सासादन सहित आकर सासादन सहित मनुष्यगतिसे निर्गमन करना संख्यात वर्षांयुक्तोंमें संभव नहीं है (ध. ६-४४४)

प्रश्न—सासादन सम्यग्द्रष्टि संख्यात वर्षायुष्क मनुष्य मरणकर कितनी गतिमे जाता है ।

उत्तर—सासादन सम्यग्द्रष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मरण करके तिर्यच, मनुष्य और देवगतिमे जाता है । तिर्यचोमे जानेवाला मनुष्य एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोमे जाते है. परन्तु विकलेन्द्रिय जीवोमे नहीं जाता है । एकेन्द्रियोमे जानेवाला मनुष्य बादर पृथिवी कायिक, बादर जल कायिक, और बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकोमे जाते है, अपर्याप्तकोमे नहीं जाता है ।

शंका—यदि एकेन्द्रियोमें सासादम सम्यग्द्रष्टि जीव उत्पन्न होता है तो एकेन्द्रियोमें दो गुणस्थान होना चाहिये ? यदि कहाजाय कि एकेन्द्रियोमे दो ही गुणस्थान होने दो सो भी नहीं बनता क्योंकि, द्रव्यानुयोगद्वारमे एकेन्द्रिय सासादन गुणस्थानवर्ती जीवोके द्रव्यका प्रमाण नहि बतलाया गया है ?

समाधान—एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होनेवाले सासादन सम्यग् द्रष्टि जीव अपनी आयुके अंतिम समयमें सासादन परिणाम सहित होकर उससे उपरके समयमे मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाता है इस लिये एकेन्द्रियोमे दो गुणस्थान नहीं होते, केवल एक मिथ्या द्रष्टि गुणस्थान ही होता है । पंचेन्द्रिय तिर्यचोमे जानेवाले सासादन सम्यग्द्रष्टि जीव संज्ञी एवं गर्भोपक्रान्तिकोमे ही जाता है असंज्ञी और सम्मूर्च्छितोमे नहीं जाता है । (घ. ६-४७०)

शंका—जिन जीवने पहले नरकायुका बंध किया है, और जिन्होंने पीछेसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ ऐसे बद्धआपुष्क सम्यग्द्रष्टियोंकी नरकमें उत्पत्ति होती है, इसलिये नरकमें असंयत सम्यग्द्रष्टि भले ही पाये जावें, परंतु सासादन गुणस्थान वालोंकी [मरकर] नरकमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सासादन गुणस्थानका नरकमें उत्पत्ति की साथ विरोध है । इसलिये सासादन गुणस्थान वालेका नरकमें सदभाव कैसे पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार नरक गतिमें अपर्याप्त अवस्था के साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उस प्रकार पर्याप्त अवस्था सहित नरक गति के साथ सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है । यदि कहींकी नरकगतिमें अपर्याप्त अवस्था के साथ दूसरे गुणस्थानका विरोध क्यों है ? तो उसका यह उत्तर है कि, यह नारकीयोंका स्वभाव है और स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होता ।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्य गतियोंके अपर्याप्तकालमें भी सासादन गुणस्थानका सद्भाव मत हो, क्योंकि, अपर्याप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है ?

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, जिस तरह नारकीयोंके अपर्याप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उस तरह शेष गतियोंके अपर्याप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है । (ध. १-२०५)

ग्रन्थ—सासादन गुणस्थान वर्ती सप्तम पृथ्वीका नारकी पंचेन्द्रिय तिर्यचमे देवोंके समान मारणान्तिक समुद्घात करता नहीं है ।

शंका— जहांपर सासादन सम्यगद्रष्ट्रियोका उत्पाद नहीं है, वहांपर भी यदि सासादन सम्यगद्रष्ट्रि देव मारणान्तिक समुद्घातको करते हैं, तो सातमी पृथिवी के नारकीयोंको सासादन गुणस्थान के साथ पंचेन्द्रिय तिर्यचोमें मारणान्तिक समुद्घात करना चाहिये, क्योंकि, सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है अर्थात् समान है २

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देव और नारकी इन दोनोंकी भिन्न जाति हैं । सातमी पृथ्वीके नारकी गर्भजन्म वाले पंचेन्द्रियोमें ही, उपजनेके स्वभाव वाले हैं, और देव पंचेन्द्रियोमें और एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेरूप स्वभाव वाले हैं, इस लिए दोनों समान जातिवाल नहीं हैं । जो जीस जातिमें प्रतिपन्न है, अर्थात् स्वीकृत है, यह उसीही जातिका माना जाता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा अनवस्था दोषका प्रसंग आ जायगा, इसलिये सातवी पृथ्वीके नारकी सासादन गुणस्थान के साथ देवोंके समान मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते, यह बात सिद्ध हुई । (ध. ४ - १६३)

सुरेखवर्तके मूल भागसे नीचे तीर्यच सासादन सम्यगद्रष्ट्रि जीव मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते हैं ।

शंका— यदि सासादन सम्यग्द्रष्टि जीव मेरु तलसे नीचे मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते हैं, तो मेरु तलसे स्थित भवनवासी देवोंमें उनकी उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिये ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मेरु तलसे नीचे सासादन सम्यग्द्रष्टि जीवोंका मारणान्तिक समुद्घात नहीं होता है, यह सामान्यअर्थात् द्रव्यार्थिक नयका वचन है । किन्तु पर्यायार्थिक नयकी विवक्षासे कथन करने पर तो वे नारकी-योंमें अथवा मेरुतलसे अधोभाग वर्ती एकेन्द्रिय जीवोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते हैं यह परमार्थ है । (घ. ४ - २०४)

एकेन्द्रिय जीवोंको मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होता है ।

शंका— एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादन गुणस्थान भी सुननेमें आता है. इस लिये उनके केवल एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है वह कैसे बन सकेगा ? शूत्र ना. ३६ - १.

समाधान— नहीं; क्योंकि, षट् खंडागम शूत्रमें अकेन्द्रिय-यादिकों के सासादन गुणस्थान का निषेध किया है ।

शंका— दोनों वचनों में यह वचन शूत्र रूप है, और यह शूत्र रूप नहीं है कैसे जाना जायगा ?

समाधान— उपदेशके बीना दोनोंमेंसे कौन वचन शूत्र रूप है यह नहीं जाना जा सकता है, इसलिये दोनों वचनोंका संग्रह करना चाहिये ।

शंका— दोनों वचनोंको संग्रह करनेवाला संशय मिथ्या-द्रष्टि हो जावेगा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि; संग्रह करनेवाले के 'यह शूत्र कथीत ही है' इस प्रकारका श्रद्धान पाया जाता है, अतएव उसके संदेह नहीं हो सकता है। कहा भी है कि

सुतादो तं सम्मं दरिसिज्जंत जदा ण सद्दुद्दि ।

सोचेय हवदि मिच्छाइद्दी ह तदो पहुडि जीवो ॥ १४३ ॥

अर्थ— शूत्रसे आचार्यादिके द्वारा भले प्रकार समजाये जाने पर भी यदि वह जीव विपरीत अर्थको छोड़कर समीचीन अर्थका श्रद्धान नहीं करता है, तो उसी समयमें वह सम्यग्द्रष्टि जीव मिथ्याद्रष्टि हो जाता है। (ध. १-२६१)

प्रश्न— एकेन्द्रियमें जाने वाला सासादन सम्यग्द्रष्टि कौन कौन कायमें जाता है ?

उत्तर— एकेन्द्रियमें जानेवाला संख्यात वर्ष आयुष्क सासादन सम्यग्द्रष्टि तिर्यच बादर पृथ्वीकायिक, बादर जल कायिक, बादर धनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर पर्याप्तकोमें ही जाता है, अपर्याप्तको में नहीं जाता। सूत्रना १२१-६

इसके विषयमें अनेक मत है। (ध. ६-४६०)

'पूज्यपाद स्वामी' ने सर्वार्थ सिद्धिमें लिखा है कि कृष्ण, नील, और कापोत लक्ष्यावाले सासादन सम्यग्द्रष्टि जीवों का स्पर्शन प्रमाण बताते हुअे लिखा है कि सासादन सम्यग्द्रष्टि जीव अेकेन्द्रियोमें उत्पन्न नहीं होते हैं। देखो स. सि. १-८ स्पर्शन प्ररूपणा।

किंतु उन्होंने तिर्यच, मनुष्य, व देवगति वाले सासादन सम्यगद्रष्टियोंके स्पर्शनका जो प्रमाण बताया है उससे स्पष्ट होता है कि, उन्हें सासादन सम्यगद्रष्टियोंका एकेन्द्रिमें उत्पन्न होना स्वीकार था । (देखो श्रुतसागर टीकासे लिये गये टीप्पण) तत्त्वार्थ राजवार्तिक और गौमद्वसार जीवकान्डमे लिखा है कि, पंचन्द्रियों को छोड़कर शेष समस्त एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियोंमें केवल एक मिथ्याद्रष्टि गुणस्थानकाही विधान पाया जाता है (त. रा. ९-७ गो. जी. - ६७७) किंतु कर्मकान्डमें एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय जीवोंकी अपर्याप्त अवस्थामें सासादन सम्यकत्वका विधान किया गया है । परंतु लब्ध अपर्याप्तक, साधारण, सूक्ष्म तथा तेज और वायुकायिक जीवोंमें उसका निषेध है [गा. ११३-११५]

‘अमितगतिआचार्यने पचसग्रहमे पृष्ठ ७५ मे सातो अपर्याप्त और संज्ञी पर्याप्त इन आठ जीव समासेमें सासादन सम्यकत्वका विधान किगा है, जिसके अनुसार विकलेन्द्रिय तथा सूक्ष्म जीवोंमें भी सासादन सम्यकत्वका उत्पन्न होना संभव है ।

भगवती पज्ञापना व जीवाभिगम आदि श्वेताम्बर आगम ग्रन्थोंके मतानुसार

एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादन गुणस्थान नहीं होता है, परंतु द्वीन्द्रियादि विकलेन्द्रियोंमें होता है । इसके विपरीत श्वेताम्बर कर्म ग्रन्थोंमें एकेन्द्रिय व द्वीन्द्रिय आदि वादर अपर्याप्तकोंमें

सासादन गुणस्थानका विधान पाया जाता है। परंतु तेन वायुकायिक जीवोंमें सासादन गुणस्थानका यहां भी निषेध है (देखो कर्मग्रन्थ ४ गाथा ३-४५-४९ व पंचशंमहद्वार १. गा. २८-२९) (घ. ६-४६०)

प्रश्न—सासादन गुणस्थानमें जघन्य व उत्कृष्ट बंधका कितना प्रत्यय है।

उत्तर—एकहृन्द्रियसे एक कायकी विराधना जैसे दो असंयम प्रत्यय, शैलह कषायोंमेंसे चार कषाय, तीनों वेदोंमेंसे एक वेद, हास्य रति, और अरति, शोक यह दो यूगलोमेंसे १ एकयूगल, १३ तेरह योगोंमेंसे एक योग, इस प्रकार जघन्यसे १० प्रत्यय और उत्कृष्टसे १७ सतराह प्रत्यय होता है क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका उदय नहीं है। [घ. ८-२५]

मिश्र गुणस्थान

मिश्र गुणस्थानमें आत्मामें न मिथ्यात्व रूप भाव होता है न सम्यक्त्व रूप भाव होता है परंतु मिश्र रूप भाव होता है। वंही और शक्कर मिलाहुवा शीखण्डकी माफक मिश्र स्वाद आता है। मिश्र गुणस्थानका काल सासादन गुणस्थानके कालसे विशेष काल है तो भी वह इतना शुष्म काल है कि वह छद्मस्थके ज्ञान गौचर नहीं है। मिश्र गुणस्थानमें मरण नहीं होता है।

प्रश्न— सम्यगमिथ्याद्रष्टि जीव अपने गुणस्थानसे पीछे संयमको अथवा संयमासंयमको क्यों प्राप्त नहीं होता ?

उत्तर— नहीं, क्योंकि, उस सम्यगमिथ्याद्रष्टि, जीवका मिथ्यात्व सहित मिथ्याद्रष्टि गुणस्थानको अथवा सम्यकत्व सहित असंयत गुणस्थानको छोड़कर दूसरे गुणस्थानमें गमनका अभाव है ।

शंका— अन्य गुणस्थानमें नहीं जानेका क्या कारण है ?

समाधान— ऐसा स्वभाव ही है । और स्वभाव दूसरेके प्रश्न के योग्य नहीं, क्योंकि, उसमें विरोध आता है । (ध.४-३४३) कहाभी है कि,

ण य मरइ णेव संजममुवेइ तह देशसंजम वावि ।

सम्मामिच्छादिदिट्ठी ण उ मरणंतं समुद्घाओ ॥

अर्थ— सम्यगमिथ्याद्रष्टि जीव न तो मरता है, न संयमको प्राप्त होता है, न देशसंयमको भी प्राप्त होता है, तथा उसके मारणान्तिक समुद्घात भी नहीं होता है । (ध.४-३४९)

प्रश्न मिश्रगुणस्थानमें बंधका जघन्य, उत्तकृष्ट कितना प्रत्यय है ?

उत्तर— एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना ऐसे दो असंयम प्रत्यय, १२ वाराह कषायमें तीन कषाय, तीन वेदोंमें एक वेद, हास्य, रति, और अरति, शोक, यह दो युगलोमें एक युगल, और दश योगोंमें १ योग ऐसे जघन्य नौ प्रत्यय होता है । उत्तकृष्टसे अनंतानुबन्धीकषायका प्रत्यय छोड़कर शेष १६ सोलह प्रत्यय हैं । (ध. ८-२६)

अव्रत सम्यगद्रष्टि

इस गुणस्थानमें सम्यगदर्शनकी प्राप्ति हो जाती है। इस गुणस्थानमें उपशम सम्यगदर्शन, क्षयोपशम सम्यगदर्शन, और क्षायक सम्यगदर्शन होता है। अव्रत सम्यगद्रष्टि बुद्धि पूर्वक त्रस तथा स्थावर जीवोंको मारनेका भावका त्याग नहीं कर सकता है। अव्रत सम्यगद्रष्टिसे संकल्पी हिंसा हो जाती है। जैसे विभीषणने निरपराधी दशरथ राजा तथा जनक राजा पर अपना वधु रावणके प्रति रागके कारण शस्त्र चलाकर घात किया, यह घात संकल्पी हिंसा है। जैसे भरत महाराजा तीन लड़ाइमें हार गया, तब कषायके आवेशमें आकर अपना भाइ बाहुबलीजी, जो, निरपराधी है उसपर चक्र चलादिया, यह संकल्पी हिंसा है। सम्यगद्रष्टि जीवोंको श्रद्धाकी अपेक्षा सात भय नहीं है, परन्तु चारित्र्यकी अपेक्षा उसीको भय है। अव्रत सम्यगद्रष्टि जीव संपूर्ण रीतिसे सप्त व्यसनका त्याग कर नहीं सकता है। संपूर्ण त्याग तो पंचम गुण स्थानमें ही होता है। जैसे युधिष्ठिरने जुवा खेला। इस प्रकारका रागका संपूर्ण रीतिसे त्याग नहीं होता है। यह आत्मा का पुरुषार्थकी कमजोरी है। अव्रत सम्यगद्रष्टि अन्न, मद्य, मत्स्य और पंच उद्भवर फलका संपूर्ण रीतिसे

त्याग हो जाता है, परन्तु विलायती दवा, बजारकी मिठाई, और अमर्यादित खादय पदार्थका संपूर्ण रितीसे त्याग कर नहीं सकता है। अष्टमूल गुणोका अतिचार सहित पालन करता है। और अष्ट मूल गुणोका अतिचार रहित पालन पंचमगुणस्थानमेही होता है। नारकी अब्रती सम्यगद्रष्टिमे विशेषकर संकल्पी हिंसा ही होती है। अप्रत्याख्यानकषायमे भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। अब्रत सम्यगद्रष्टिमे तीव्र कृष्ण लेश्या भी रह सकती है एवं परम शुक्ल लेश्या भी रह सकती है। मध्यम भेद असंख्यात लोक प्रमाण है। अब्रत सम्यगद्रष्टिसे मायाचारिका सेवन भी हो जाता है, जैसे रामचन्द्रजीने सीताजीको कहा की आप तीर्थ क्षेत्रका दर्शनके लिये पधारो और इस आडमे सीताजीको एकाकी जंगलमे छोड़ देनेका आदेश अपना सेनापतिको दिया यह भी तो मायाचारी है।

जिस मनुष्योने सम्यगदर्शन होनेके पहले मिथ्यात्व अवस्थामे मनुष्य, तिर्यंच, और नरकायुको बाध लिया है, वह जीव पीछे सम्यक्त्वको ग्रहणकर यदि मनुष्य और तिर्यंचायुका बंध किया है तो नियमसे भोगभूमिमें ही जावेगा, परन्तु विदेह क्षेत्रमे नहीं जाता है। मनुष्य मिथ्यात्व अवस्थामेही मरणकर विदेह क्षेत्रमे मनुष्य पने उत्पन्न हो सकता है, सम्यगद्रष्टि मनुष्य मरणकर सिद्धा विदेहमे मनुष्य रूपमे उत्पन्न नहीं होता है। और जीस जीवने नरकायुका बंध किया है बाद मे सम्यक्त्वकी प्राप्ति की है वह

पहेली नरकमेही जावेगा इससे आगे नहीं जाता है ।

सम्यग्द्रष्टिकोही धर्मध्यान होता है मिथ्याद्रष्टिको कमी भी धर्मध्यान नहीं होता है । धर्म ध्यानका चार पाया दिखाया है । १ आज्ञाविचय, १ अपायविचय ३ विपाक विचय ४ संस्थान विचय । यह धर्म ध्यान नहीं है, यह तो व्यवहार में ध्यान अर्थात् पुण्य भाव है, वह तो अभी मिथ्याद्रष्टि को भी होता है । यथार्थमे धर्म ध्यान तो वीतराग भाव का नाम है । चोथे गुण स्थानमे पहलापाया, पंचमगुणस्थानमें दुसरा पाया, छट्ठेगुणस्थानमें तीसरा पाया, और सातवे गुणस्थानमे चोथा पाया आगम ग्रन्थोंमें लिखा है, इसीका परमार्थ अर्थ यह है कि अनंतानुबंधी कषायका अभाव, होना पहला पाया. अप्रत्याख्यान कषायका अभाव होना दुसरा पाया, प्रत्याख्यान कषायका अभाव होना त्रीजा पाया, तथा प्रमाद का अभाव होना, चोथा पाया हैं । इसी प्रकार परमार्थ अर्थ समजना चाहिये ।

चतुर्थगुणस्थानवाला सवार्थ सिद्धिका देव आत्म चिंतवनादि कार्य करे तहा भी निर्जरा नांही बंध घना होय, और पंचमगुणस्थान वाला विषय सेवनादि कार्य करे तहा भी उसके निर्जरा घनी और बंध भी थोडा होय । तथा छट्ठा गुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करे तिसकाल विषे भी उसको निर्जरा पंचमगुणस्थान वालेसे विशेष कही हे यह कथन उदयकी अपेक्षासे कहा

है, अर्थात् चोथा गुणस्थान वालाको तीन कषायका बंध पडता है; पंचम गुणस्थान वालाको दो कषायका बंध पडता है, छठ्ठा गुणस्थान वालाको मात्र एक संज्वलन कषायका बंध पडता है, यह तो उदयकी अपेक्षासे कथन है, परन्तु उदीरणाकी अर्थात् वर्तमान बुद्धि पूर्वक अपराधकी अपेक्षासे कथन किया जावे तो सर्वार्थ सिद्धि देवको परम शुक्ल लेस्या है और पंचम तथा छठा गुणस्थानवर्ती जीवोके उतकृष्ट पीत लेस्या है । अर्थात् चोथा गुणस्थानवालाको अप्रत्याख्यान का मंदतर कषायका उदय है और पंचम तथा छठा गुणस्थानवर्तीको प्रत्याख्यान तथा संज्वलन कषायका तीव्र उदय है ।

प्रश्न— मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति कबकर शकता है ?

उत्तर— मिथ्याद्रष्टि मनुष्य पर्याप्तक प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले गर्भोपकान्तिक मिथ्याद्रष्टि मनुष्य आठ वर्षके लेकर उपर किसी समयभी उत्पन्न करते हैं इससे नीचेके कालमें नहीं कर शकता है । (ध. ६-४२९)

प्रश्न— देवोंमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति कब होती है ?

उत्तर— पर्याप्तकोमे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले देव अन्तर्मुहूर्त कालसे लेकर उपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहीं कर शकता है, क्योंकि, पर्याप्तकालके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक तीन प्रकारका करणपरिणामोका अभाव

पाया जाता है। (ध. ६-४३१)

प्रश्न— संज्ञी तिर्यचोमें प्रथम सम्यक्त्व कौन प्राप्त कर सकता है?

उत्तर— संज्ञी तिर्यचोमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव गर्भोपक्रान्तिक जीवोंमेंही उत्पन्न करते हैं, समूर्च्छिमयोमें उत्पन्न नहीं होता है।

मय द्विप समुद्रोंमें तिर्यच प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं।

शंका— भोगभूमिके प्रतिभागी समुद्रोंमें मत्स या मगर नहीं हैं, ऐसा वहा त्रस जीवोंका प्रतिषेध किया गया है. इसलिये उन समुद्रोंमें प्रथमसम्यक्त्वकी प्राप्ति मानना उपयुक्त नहीं है?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है. क्योंकि, पूर्वभवके देगी देवोंके द्वारा उन समुद्रोंमें डालेगये पंचेन्द्रिय तिर्यचोकी संभावना तो सकती है। (ध. ६-४२५)

प्रश्न— नारकगतिमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति कब होती है?

उत्तर— परांत होनेके प्रथम समयसे लगाकर तत्पायोप्य अन्नभक्षण तक निश्चयसे जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि, अन्नभक्षण कालके बिना प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेयोग्य शिरोधार्य उत्पन्न हो अभाव है।

समाधान— नही, पर्यायार्थिक नयके अवलंबनसे प्रत्येक समय प्रथक प्रथक सम्यकत्वकी उत्पत्ति होनेपर जीवनके द्वीचरम समय तकभी सम्यकत्वकी उत्पत्तिका प्रतिषेध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, दर्शन मोहनीय कर्मके उदयके विना उत्पन्न होनेवाले चरम समयवर्ती सासादन भावकी भी उपचारसे प्रथम सम्यकत्व संज्ञा मानी जाती है। अथवा ऐसा शूत्र दशामर्षिक 'हे' जिससे जीवनके अवसान कालमें भी प्रथम सम्यकत्वके ग्रहणका प्रतिषेध सिद्ध हो जाता है (ध. ६-४२०)

प्रश्न— प्रथमोपशम सम्यकत्व कब और कौन प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर— दर्शन मोहनीय कर्मको उपशमाता हुआ, यह जीव उपशमाता है। चारोंही गतियोंमें उपशमाता है। पंचेन्द्रियोंमें उपशमाता हुआ संज्ञियोंमेंही उपशमाता है, असंज्ञियोंमें नहीं उपशमाता है। संज्ञियोंमें उपशमाता हुआ गर्भोपक्रान्तिकोमे, अर्थात् गर्भज जीवोमे उपशमाता है समूर्च्छियोंमे नहीं उपशमाता। गर्भोपक्रान्तिकोमे उपशमाता पर्याप्तकोमे उपशमाता है, अपर्याप्तकोमे नहीं, पर्याप्तकोमे उपशमाता हुआ संख्यात वर्षकी आयु वाले जीवोमे भी उपशमाता है, और असंख्यातवर्षकी आयु वालेमें भी उपशमाता है। कहा भी है कि,

सायारे पठवओ णिठवओ मज्झिमो य भयणिज्जो।
जागे अणेणदरम्मि दु जहण्णअ तेउलेस्साए ॥

अर्थ—साकार अर्थात् ज्ञानोपयोगकी अवस्थामे जीव प्रथमोपगम सम्यक्त्वका प्रस्थापक, अर्थात् प्रारंभ करनेवाला होता है। किन्तु निष्ठापक, अर्थात् उसे संग्रह करनेवाला, मध्य अवस्थावर्ती जीव भजनीय है। अर्थात् वह साकार उपयोगी भी हो सकता है, और अनाकार उपयोगी भी हो सकता है। मनोयोग आदि तीनों योगोंमेंसे किसी भी एक योगमें वर्तमान जीव प्रथमोपगम सम्यक्त्वको प्राप्त कर सकता है। तथा तेजो लेश्या के जघन्य अंशमें वर्तमान जीव प्रथमोपगम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है।
(ध. ६-२३९)

प्रश्न—कोनसी लेश्यामे प्रथमोपगम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है ?

उत्तर—कृष्णादि छहो लेश्याओंमेंसे किसी एक लेश्या वाला हो, किन्तु यदि अशुभ लेश्या हो तो हीयमान होना चाहिये, और यदि शुभ लेश्या हो तो वर्धमान होना चाहिये ?
(ध. ६-२०७)

प्रश्न—औदारिक मिश्र काय योगी जीवोंमे उपगम भाव क्यों नहीं होता है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, चारो गलियोंके उपशम सम्यग्द्रष्टि जीवोंका मरण नहीं होनेसे औदारिक मिश्र काययोगमें उपशम सम्यक्त्वका सदभाव नहीं पाया जाता है।

शंका—उपशम श्रेणी पर चढ़ते और उतरते हुए संयत

जीवोंका उपशम सम्यक्त्वके साथ तो मरण पाया जाता है ?

समाधान—यह कथन सत्य है, किन्तु उपशम श्रेणीमें मरनेवाले वह जीव उपशम सम्यक्त्वके साथ औदारिक मिश्र काय योगी नहीं होता है, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्तिका अभाव है । (ध. ५-२१९) .

प्रश्न—उपशम सम्यक्त्वके साथ मनःपर्यय, ज्ञान कैसे रहते हैं ?

उत्तर—उपशम सम्यगद्रष्टिके मनः पर्यय ज्ञान होता है इसका कारण यह है कि मनःपर्यय ज्ञानकी साथ उपशम श्रेणी से उत्तरकर प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके उपशम सम्यक्त्वके साथ मनःपर्यय ज्ञान पाया जाता है । किन्तु मिथ्यात्वसे पीछे आये हुए उपशम सम्यगद्रष्टि प्रमत्त संयतके मनःपर्यय ज्ञान नहीं पाया जाता है, क्योंकि, प्रथमोपसम सम्यगद्रष्टि प्रमत्त संयतके मनःपर्यय ज्ञानकी उत्पत्ति संभव नहीं है । (ध. २-८२२)

प्रश्न—दर्शन मोहका क्षण करनेका आरंभ कहाँ होता है ?

उत्तर—अडार्ई द्वीप समुद्रमें स्थित पन्द्रह कर्म भूमियोंमें जहा जिस कालमें जिन केवली और तीर्थकर होते हैं वहां उस कालमें आरम्भ करता है ।

शंका—पन्द्रह कर्म भूमियोंमें ऐसा सामान्यपद कश्नेपर कर्म भूमियोंमें स्थित देव, मनुष्य, और तिर्यच इन सभीका ग्रहण

क्यो नही प्राप्त होता है ?

समाधान—नही प्राप्त होता है, क्योंकि, कर्म भूमियोमे उत्पन्न हुए मनुष्यकी उपचारसे कर्मभूमि यह संज्ञा की गयी है।

शंका—यदि कर्म भूमियोमे उत्पन्न हुए जीवोकी 'कर्म भूमि' यह संज्ञा हो तो भी तिर्यचोका ग्रहण प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी भी कर्म भूमियोमे उत्पत्ति संभव है ?

समाधान—नही, क्योंकि, जिनकी वहापर ही उत्पत्ति होती है और अन्यत्र उत्पत्ति संभव नही है उनही मनुष्योंके पन्द्रह कर्म भूमियोका व्यपदेश किया गया है. न कि स्वयंप्रभ पर्वतके पर भागमें उत्पन्न होनेसे व्यभिचार को प्राप्त तिर्यचोके।—
कहा मि है कि—

दसण मोहक्खवणापट्ठवओ कम्मभूमिजादो दु ।

णियमा मणुसगदीए णिट्ठवओ चावि सञ्चत्थ ॥१७॥

अर्थ—कर्म भूमिमें उत्पन्न हुआ, और मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही नियमसे दर्शन मोहकी क्षपणाका प्रस्थापक, अर्थात् प्रारम्भ करनेवाला होता है। किन्तु उसका निष्ठापक, अर्थात् पूर्ण करनेवाला सर्वत्र अर्थात् चारोगतिमें होता है।

शंका—मनुष्योमे उत्पन्न हुअे जीव समुद्रोमें दर्शन मोहनीयकी क्षपणा का कैसे प्रस्थापन करते है ?

समाधान— नही, क्योंकि विद्या आदिकके वशसे समुद्रोमें आये हुए जीवोके दर्शन मोहका क्षपणा होना संभव है।

(ध. ६. २४५)

प्रश्न— किस कालमें दर्शन मोहकी क्षपणा हो सकती है ?

उत्तर— दुषमा, दुषमादुषमा, सुषमासुषमा, और सुषमा कालमें उत्पन्न हुए जीवोंके ही दर्शन मोहनीयकी क्षपणा नहीं होती है, अविशिष्ट दोनों कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके दर्शन मोहनीय कर्मकी क्षपणा होती है। इसका कारण यह है कि, एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर (इस अवसर्पिणीके) तीसरे कालमें उत्पन्न हुए वर्द्धनकुमार आदिकोंके दर्शन मोहकी क्षपणा देखी जाती है।

जो इसी भवमें तीर्थकर या जिन होनेवाले हैं वे तीर्थकरादिककी अनुपस्थितिमें तथा सुषम दुषम कालमें भी दर्शन मोहका क्षण करते हैं। उदाहरणार्थ ऋष्णादि। (ध ६-२४७)

प्रश्न— सम्यग्द्रष्टि जीवोंकी उत्पत्ति कहा नहीं होती और दर्शन मोहकी क्षपणा कहा होती है ?

उत्तर— भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क-देव द्वितीयादि छोह पृथिवीके नारकी, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्वलब्धपर्याप्तक, और स्त्री वेदियोंमें सम्यग्द्रष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोंमें दर्शन मोहनीय कर्मकी क्षपणाका अभाव है (ध. ५-२१५)

प्रश्न— असंयत सम्यग्द्रष्टि देवोंके अपर्याप्तकालमें औपशक्ति सम्यक्त्व कैसे पाया जाता है ?

समाधान—वेदक सम्यक्त्वको उपशमाकरके और उपशम श्रेणी पर चढ़कर फिर वहांसे उतरकर प्रमत संयत, अप्रमतसंयत, असंयत और संयतासंयत उपशम सम्यगद्रष्टि गुणस्थानोंसे मध्यम तेजो लेइयाको परिणत होकर और मरण करके सौधर्म इसान कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके अपर्याप्त कालमें औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है । तथा उपर्युक्त गुणस्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट तेजोलेइयाको अथवा जघन्य पद्मलेइयाको परिणत होकर यदि मरण करते हैं, तो औपशमिक सम्यक्त्वके साथ जनतकुमार और महेन्द्र कल्पमें उत्पन्न होते हैं । तथा, वही उपशम सम्यगद्रष्टि जीव मध्यम पद्मलेइयाको परिणत होकर यदि मरण करे, तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर लान्तव, कापिष्ठ शुक्र और महाशुक्र कल्पोंमें उत्पन्न होते हैं । तथा वही उपशम सम्यगद्रष्टि जीव उत्कृष्ट पद्मलेइयाको अथवा जघन्य शुक्र लेइयाको परिणत होकर मरण करे, तो औपशमिक सम्यक्त्वके साथ सतार, सहस्रार, कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं । तथा वही सम्यगद्रष्टि जीव मध्यम शुक्ल लेइयासे परिणत होते हुए यदि मरण करे तो उपशम सम्यक्त्वके साथ आनत प्राणत, आरण, अच्युत नौग्रेवेयक विमानवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं । तथा पूर्वोक्त उपशम सम्यगद्रष्टि जीव उत्कृष्ट शुक्ललेइयाको परिणत होकर यदि मरण करे, तो उपशम सम्यक्त्व के साथ नौअनुदिश और पाच अनुतर विमानवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं । इस कारण सौधर्म स्वर्गसे लेकर उपरके सभी असंयत

सम्यग्द्रष्टि देवोंके अपर्याप्तकालमें औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाता है । (ध. २-५५९)

प्रश्न—नौ अनुदिश और पांच अनुतर विमानोंके पर्याप्त कालमें औपशमिक सम्यक्त्व किस कारणसे नहीं होता है ?

समाधान—नौअनुदिस और पांच अनुतर विमानोंमें विद्यमान देव तो औपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त होते नहीं हैं, क्योंकि, वहापर, मिथ्याद्रष्टि जीवोंका अभाव है ।

शंका—भलेही वहां मिथ्याद्रष्टि जीवोंका अभाव रहा आवे, किन्तु यदि वहां रहनेवाले देव औपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करे, तो इसमें क्या विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा कहना भी युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्वके अनंतर ही औपशमिक सम्यक्त्वका पुनः ग्रहण करना स्वीकार करने पर अनादि मिथ्याद्रष्टि जीवोंके प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके अनंतर—प्रश्चात् अवस्थामेही मिथ्यात्वका उदय नियमसे होता है । किन्तु जिसके द्वितीय-तृतियादि बार उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई है, उसके औपशमिक सम्यक्त्वके पश्चात् अवस्थामें मिथ्यात्वका उदय भाज्य है, अर्थात् कदाचित् मिथ्याद्रष्टि होकरके वेदक सम्यक्त्व, या उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं, कदाचित् सम्यग्मिथ्याद्रष्टि होकरके वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त होता है इत्यादि, इस कणाय प्रामृत के गथाशूत्रके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है । यदि कहा

जाय कि, अनुदिश और अनुतर विमानोमे रहनेवाला वेदक सम्यग-द्रष्टि देव औपशमिक सम्यकत्वको प्राप्त होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, मनुष्यगतिके सिवाय अन्य तीन गतियोंमे रहनेवाला वेदक सम्यगद्रष्टि जीवोंके दर्शन मोहनीय के उपशमन करनेके कारणभूत परिणामोका अभाव ही है। यदि कहा जावे कि, वेदक सम्यगद्रष्टिके प्रति मनुष्योसे अनुदिशादि निमानवासी देवोंके कोई विशेषता नहीं है, अतएव जो दर्शन मोहनीयके उपशमन योग्य परिणाम मनुष्योके पाये जाते हैं वे अनुदिश और अनुतर विमानवासी देवोमे नियमसे होना चाहिये, सो भी कहना युक्ति संगत नाही है, क्योंकि, संयमको धारण करनेकी तथा उपशम श्रेणीके समारोहण आदिकी योग्यता मनुष्योके ही होने के कारण अनुदिश और अनुतर विमानवासी देवोमें और मनुष्योंमे भेद देखा जाता है। तथा उपशम श्रेणीमे मरण करके औपशमिक सम्यकत्वके साथ देवोमे उत्पन्न होनेवाले जीव औपशमिक सम्यकत्वके साथ छोह पर्याप्तिको नहीं समाप्त कर पाता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्थामे होनेवाले उपशम सम्यकत्वके कालसे छोह पर्याप्तियोंके समाप्त होनेका काल अधिक पाया जाता है। इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि, अनुदिश और अनुतर विमानवासी देवोंके पर्याप्त कालमे औपशमिक सम्यकत्व नहीं होता है। (ध. २-५६६)

प्रश्न—जैसे ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना लब्धि और उपयोग न रहती है तैमे श्रद्धागुण लब्धि और उपयोग रूप रहता

है या नहीं ?

उत्तर— ज्ञानचेतना और दर्शन चेतनाको जाननेके लिये पांच इन्द्रिया और मन निमित्त है इसलिये जिस इन्द्रियमे वह कार्य करता है उसी इन्द्रियमे तो ज्ञानचेतना उपयोगरूप है और बाकीकी इन्द्रियोमें उसी वस्तु ज्ञानचेतना लब्धि रूप है. परन्तु श्रद्धादि अनंत गुणोंमे ऐसी बात नहीं है कारणके उसका कार्य देखना जानना नहीं. इस लिये और गुणोंमे लब्धि और उपयोगका भेद पड़ता नहीं है। अतः प्रत्येक गुण परिणमन शील है। ज्ञान उपयोगरूप हो या नहीं परन्तु उसी समयमें सब गुण अपना अपना कार्य करते हैं।

शंका— चतुर्थ गुणस्थानमें क्षायक सम्यग्दर्शन हुआ बाद जैसे २ गुणस्थान बढ़ता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनमें शुद्धता बढ़ती है या नहीं ?

समाधान—क्षायक सम्यग्दर्शन हुआ बाद उसमें शुद्धता बढ़ती नहीं है। शुद्धता कब बढ़े कि जब प्रतिपक्षी कर्मोंका सदभाव हो ? परन्तु क्षायक सम्यग्दर्शनमें तो प्रतिपक्षी मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंका सर्वथा नाश हुआ बाद ही क्षायक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है इसलिये उसमे शुद्धताका अंश भी बढ़ता नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानमें जैसा क्षायक सम्यग्दर्शन है वैसाही क्षायक सम्यग्दर्शन तीर्थकरादिकोंके एवं सिद्ध परमात्मामें समान है। क्षायक सम्यग्दर्शनमें किंचित अंतर नहीं है।

प्रश्न—पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिमतिमे क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव कयो नही होता है ?

उत्तर—क्योंकि बद्धायुष्क क्षायक सम्यगद्रष्टि जीवोको स्त्रीवेदीयो में उत्पत्ति नही होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त शेष गतियोमें दर्शन मोहनीय कर्मकी क्षणका अभाव है, इसलिये पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतियोमें क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव नही होता है । (ध ५-२१३)

प्रश्न—नपुशक वेदमे असंयत सम्यगद्रष्टि जीवका अल्पबहुत्व किस प्रकार है ?

उत्तर—नपुंशक वेदी उपशम सम्यगद्रष्टि जीव सबसे कम है, उनसे नपुशक वेदी क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव असंख्यात गुणा है । गुणाकार क्या है ? आवलीके असंख्यातवां भाग गुणाकार है । क्योंकि, यहां पर प्रथम पृथिवी के क्षायक सम्यगद्रष्टि नास्ती जीवोकी प्रधानता है । नपुंशक वेदी क्षायक सम्यगद्रष्टिसे वेदक सम्यगद्रष्टि असंख्यात गुणा है । सयतासयत नपुशक वेदी क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव सबसे कम है, क्योंकि, मनुष्य पर्याप्तक नपुशक वेदी जीवोको छोड़कर उनका अन्यत्र अभाव है ।

प्रश्न—क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव जघन्य व उतकृष्ट कितने काल तक ससारमे रहते हैं ।

उत्तर—क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक और अधिकसे अधिक सात्तिरेक तेतीस सागरोपम प्रमाण

काल तक जीव क्षायक सम्यगद्रष्टि रहते हैं। क्योंकि, वेदक सम्यगद्रष्टि जीवके दर्शन मोहनीयका क्षपण करके क्षायक सम्यक्त्व को उत्पन्न कर जघन्य कालसे अबन्धक भावको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहूर्त काल पाया जाता है। (ध. ७-१७९)

प्रश्न—असंयत सम्यगद्रष्टि के अपर्याप्त कालमें कोनसा वेद और सम्यक्त्व रहता है।

उत्तर—असंयत सम्यगद्रष्टिके अपर्याप्त कालमें स्त्रीवेदके बिना दो वेद और तीनों सम्यक्त्व होते हैं। क्योंकि अनादि मिथ्या-द्रष्टि जीवों और सादी मिथ्याद्रष्टि जीवों चारोही गतियोंमें उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करते पाये जाते हैं किन्तु मरणको प्राप्त नहीं होते हैं।

शंका—यह कैसा जाना जाता है कि उपशम सम्यगद्रष्टि जीव मरण नहीं करते ?

समाधान—आचार्यों के वचनसे, और शूत्र व्याख्यानसे जाना जाता है कि उपशम सम्यगद्रष्टि जीव मरते नहीं हैं। किन्तु चारित्र मोहके उपशम करनेवाले जीव मरते हैं, और देवोंमें उत्पन्न होते हैं। अतः उनकी अपेक्षा अपर्याप्त कालमें उपशम सम्यक्त्व पाया जाता है।

प्रश्न—असंयत सम्यगद्रष्टि मनुष्योंके अपर्याप्त कालमें कोनसा वेद रहता है ?

उत्तर—ए पुरुष वेद होता है। केवल एक पुरुष वेद

होनेका यह कारण है कि, देव नारकी और मनुष्य असंयत सम्यगद्रष्टि जीव मर कर यदि मनुष्योमें उत्पन्न होते है तो नियमसे पुरुष वेदी मनुष्योसे ही उत्पन्न होते है, अन्व वेद वाले मनुष्योमें नहीं होते है ।

(ध. २-५१०)

प्रश्न—असंयत सम्यगद्रष्टि जीवोके औदारिक मिश्र काय-योगमे भावसे छोहा लेश्या कैसे होती है ।

उत्तर—भावसे छोहा लेश्या होनेका यह कारण है कि जिस प्रकार तेज, पद्म, और शुक्ल लेश्यामें वर्तमान मिथ्याद्रष्टि और सासादन सम्यगद्रष्टि देव, तिर्यच और मनुष्योमें उत्पन्न होते समय नष्ट लेश्या होकरके, अर्थात् अपनी अपनी पूर्व शुभ लेश्याको छोडकर तिर्यच और मनुष्योमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही कृष्ण, नील, और कापोत लेश्या रूपसे परिणत हो जाते है, उसी प्रकार सम्यगद्रष्टि देव अशुभ लेश्या रूपसे नहीं परिणत होते है. किन्तु तिर्यच और मनुष्योमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगा-कर अन्तर्मुहूर्त तक पूर्व भवकी लेश्याओके साथ रहकर पीछे अन्य लेश्याओको प्राप्त होते है, अतएव यहांपर छोहा लेश्याये बन जाती है । (ध. २-६५७)

‘ धवलाकारने सम्यक्त्व मार्गणाके अपर्याप्त कालमें छोहा लेश्या मानी है, जब गौमद्विसार जीव कान्ठमें आलापाधिकारमें सम्यक्त्व मार्गणाके अपर्याप्त आलाप बतलाते हुए एक कापोत और तीन

शुभ लेश्या इस प्रकार चार लेश्याये ही बतलाई है, परन्तु गौमट्टसारमे वेदक सम्यक्त्व मार्गणाके अपर्याप्त आलापमें छोड़ लेश्या कही है ।'

प्रश्न—तिर्यच और मनुष्याम उत्पन्न होनेवाले सम्यगद्रष्टि देव अन्तर्मुहूर्त तक अपनी पहली ले याओ क्यों नहीं छोड़ते हैं इसका क्या कारण है ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि, बुद्धिमें स्थित है परमेष्ठी जिनके जैसे सम्यगद्रष्टि देवोंके मरणकालमें मिथ्याद्रष्टि देवोंके समान संकलेश नहीं पाया जाता है, इसलिये अपर्याप्त कालमें उनकी पहलीकी शुभ लेश्याएँ ज्योंकी त्यों बनी रहती हैं ।

(ध. २-६५७)

प्रश्न—सम्यगद्रष्टि नारकी जीव मरते समय अपनी पुरानी कृष्णादि अशुभ लेश्याओंको क्यों नहीं छोड़ते हैं ।

उत्तर—इसका कारण यह है कि नारकी जीवोंके जाति विशेषवैली स्वभावतः गंभीरकी अधिकता होती है इस कारण मरण कालमें भी उन्हें नहीं छोड़ते हैं । (ध. २-६५८)

प्रश्न—अन्यतः सम्यगद्रष्टि तिर्यचके अपर्याप्त अवस्थामें क्षायक सम्यग्दर्शन कैसे होता है ?

इस कारण भोगभूमि के तिर्यचोमें उत्पन्न होने वाले जीवोंकी अपेक्षासे असंयत तिर्यच सम्यगद्रष्टिके अपर्याप्त कालमें क्षायक सम्यकत्व पाया जाता है । (ध. २-४८०)

प्रश्न—सम्यक्त्व सहित नरकमें जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वापिस आते हैं या कैसे आते हैं ?

उत्तर—सम्यक्त्व सहित नरकमें जानेवाला जीव सम्यक्त्व सहित ही वहासे निकलते हैं । क्योंकि, नरकमें उत्पन्न हुए क्षायक सम्यगद्रष्टियोंके अथवा कृतकृत वेदक सम्यगद्रष्टियोंके अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता है । और सासादन सम्यगद्रष्टियोंका नरक गतिमें प्रवेश नहीं है ।

प्रश्न—सातो नरकमें सम्यगद्रष्टि जीव सर्वकाल रहेता हैं ?

उत्तर—सातो पृथ्वीमें असंयत सम्यगद्रष्टि जीव नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं । वहकाल इस प्रकार संभव है कि—सातो पृथ्वीया किसीभी कालमें असंयत सम्यगद्रष्टि जीवोंसे रहित नहीं पायी जाती । कहामी है कि—**असंजद सम्मा-दिट्ठी कवचिरं कालादो हेअंति, णाणा जीव पडुच्च सव्वद्धा ॥४४॥** (ध. ४-३६१)

उसी प्रकार सम्यक्त्व सहित तिर्यचगतिमें जानेवाला जीव सम्यक्त्वके साथ ही वहासे निकलते हैं । क्योंकि, क्षायक सम्यगद्रष्टियोंका, व वेदक सम्यगद्रष्टियोंका तिर्यच गतिमें जाने पर अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता है । (ध. ६-४४१)

प्रश्न—असंयत सम्यग्द्रष्टि तिर्यच मरण कर देवेमें कहाँ तक जा सकता है।

उत्तर—देवोंमें जानेवाले असंयत सम्यग्द्रष्टि सरव्यातवर्षा-पुष्क तिर्यच सौधर्मइसान स्वर्गसे लगाकर आरण—अच्युत तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं। (ध. ६-४६५)

प्रश्न—असंयत सम्यग्द्रष्टिको बंधका जघन्य उत्कृष्ट प्रत्यय कितना है ?

उत्तर—एकेन्द्रियसे एक कायकी विराधना जैसे दो असंयम भाव। १२ वाराह कपायमेंसे एक कषाय, तीनों वेदोंमें एक वेद, हास्य, रति और अरति शोक यह दो युगलोंमें एक युगल और दश योगोंमेंसे १ योग जैसे नौ जघन्य प्रत्यय हैं। और उत्कृष्ट एक अनंतानुबंधी कपाय छोड़कर शेष १६ सोलह प्रत्यय हैं। (ध. ८-२६)

प्रश्न—सम्यग्द्रष्टि आत्माको नरक जाना पड़ता है तो आत्माका उसी समयमें किस गुणका दोषसे नरकमें जाना पड़ता है ? क्या दर्शनगुणका दोषसे, ज्ञान गुणका दोषसे, या चारित्र गुणका दोषसे नरकमें जाना पड़ता है ?

उत्तर—दर्शन गुणका दोषसे या ज्ञानगुणका दोषसे एवं चारित्र गुणका दोषसे नरकमें नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि यह गुणोंमें दोष तो स्वयंमें भी मिथ्याद्रष्टि जीवोंको इससे विशेष है। सम्यग्द्रष्टिको नरकमें जानेमें प्रधान दोष क्रीयावती शक्ति

का है जिसने स्वर्गकी और गमन न कर नरक गतिकी और गमन किया ।

शंका—आत्माने क्रियावती शक्ति को सुधार क्यों न ली ?

समाधान—यह आत्माका हाथकी बात नहीं है, क्योंकि सब शक्तियो अर्थात्, सर्वगुण स्वतंत्र है, कोई गुण कोई गुणके आधीन नहीं है ।

संयतासंयत गुणस्थान

संयतासंयत गुणस्थानमे अष्ट मूल गुणोका अतिचार रहित पालन होता है । सप्त व्यसनका संपूर्ण रितीसे त्याग हो जाता है । इस गुणस्थानमे त्रस जीवोकी स्वरूपी हिंसाका त्याग हो जाता है, परंतु स्थावर जीवोकी विवेक पूर्वक हिंसा हो जाती है । इस गुणस्थानका ग्यारह भेद है जिसको प्रतिमा कही जाती है । १ दर्शन प्रतिमा २ व्रत प्रतिमा ३ सामायिक प्रतिमा ४ पोषध प्रतिमा ५ सचित त्याग प्रतिमा ६ पुरुषोके लिये रात्रि भुक्ती अनुमोदना त्याग प्रतिमा और स्त्रीके लिये दिवस मैथुन सेवन त्याग प्रतिमा ।

शंका—यह छठवी प्रतिमामे दो भेद कैसे है ?

समाधान—यह प्रतिमामे अबल्लका त्याग नहीं हुआ है । स्त्री रात्रिमे भोजनका अनुमोदनाका त्याग नहीं कर सकती है,

क्योंकि, अपना बच्चाको रात्रिमें दुध, जल पिलावेगी इस सबबसे स्त्री रात्रि भोजन अनुमोदनाका संपूर्ण रितीसे त्याग नहीं कर सकती हे इस कारण दो भेद है ।

७ ब्रह्मचर्य प्रतिमा ८ आरंभ त्याग प्रतिमा ९ परिग्रह त्याग प्रतिमा १० अनुमति त्याग प्रतिमा ११ उदिष्ट आहार त्याग प्रतिमा । पहलीं प्रतिमासे छठवी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक पद है । सप्तमी प्रतिमासे नौवमीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक पद है और दशमी अग्यारवी प्रतिमावाले उत्कृष्ट श्रावक पद कहा जाता है ।

प्रश्न— क्षायक सम्यगद्रष्टि जीव संयता संयत भावको प्राप्त होता है या नहीं ?

उत्तर— संयता संयत गुणस्थानमें क्षायक सम्यक्त्वी जीव सबसे कम है । क्योंकि, अणुव्रत सहित क्षायिक सम्यगद्रष्टियोंका होना अत्यन्त दुर्लभ है, तथा तिर्यचोमें क्षायक सम्यक्त्व के साथ संयमासंयम भाव पाया नहीं जातां हे, क्योंकि, तिर्यचोमें दर्शन मोहनीय कर्मकी क्षपणाका अभाव है ? (ध. ५-२५६)

प्रश्न— संज्ञी समूर्च्छम पर्याप्तकोमें संयमासंयमके समान अवधि ज्ञान और उपशम सम्यक्त्व होता है या नहीं ?

उत्तर— संज्ञी समूर्च्छम पर्याप्तकोमें संयमासंयमके समान अवधिज्ञान और उपशम सम्यक्त्वकी सभवनाका अभाव है ।

शंका— यह कैसा जाना जाता है कि संज्ञी समूर्च्छम

पर्याप्तक जीवोमे अवधिज्ञान और उपशम सम्यक्त्व का अभाव है ।

समाधान—पंचेन्द्रियोमे दर्शन मोहका उपशमन करता हुआ गर्भोत्पन्न जीवोमें ही उपशमन करता है. समूच्छमोमें नहीं इस प्रकारके चुलिका शूत्रसे जाना जाता है ।

शंका—संज्ञी समूच्छम जीवोमे अवधि ज्ञानका अभाव कैसे जाना जाता है ।

समाधान—किसी भी आचार्योने संज्ञी समूच्छम जीवोमे अवधिज्ञान होता है ऐसी प्ररुपणा नहीं की । (ध ५-११८)

प्रश्न—संज्ञी समूच्छम तिर्यच संयता सयत भावकों प्राप्त हो सकता है या नहीं ?

उत्तर—मोह कर्मकी २८ उट्ठाइस प्रकृतियोंकी सता रखने वाला एक तिर्यच अथवा मनुष्य मिथ्याद्रष्टि जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय समूच्छम तिर्यच पर्याप्त मच्छ, कच्छप, मेडकादिकोमें उत्पन्न हुआ सर्व लघु काल द्वारा सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्त पनेको प्राप्त हुआ (१) पुनः विश्राम लेता हुआ (२) विशुद्ध होकरके (३) संयमा संयमकों प्राप्त हुआ वहापर पूर्व कोटी काल तक सयमासयमको पालन करके भरा और देवोमे उत्पन्न हो सकता है । (ध. ४ ३६६)

शंका—जीन जीवोने पहले तिर्यचायुका बंध कर लीया है, ऐसे जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके और दर्शन मोहनीयका क्षय करके तिर्यचोमें उत्पन्न होते हुए पाये जाते हैं एसलिये संयतासयत क्षायक सम्यग्द्रष्टि जीवो तिर्यचमेभी होना संभव है ।

समाधान— नहीं, क्योंकि जिन्होंने पहले तिर्यचायुका बंध कर लीया है ऐसे तिर्यचोमें उत्पन्न हुए क्षायक सम्यग-द्रष्टियोंके संयतासंयत गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि भोगभूमि के बीना अन्यत्र उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है। दर्शन मोहनीय कर्मकी क्षपणा नियमसे मनुष्यगतिमे ही होती है ऐसा आगम वचन है। (घ. ३-४७५)

प्रश्न— संयता सयतोके वैक्रियीक समुद्रघात होता है?

उत्तर— संयता सयतोमेंय वैक्रियीक समुद्रघात होता है क्योंकि विष्णुकुमार आदिमे विक्रियात्मक औदारिक शरीर देखा जाता है। (घ. ४-४४)

प्रश्न—मानुषोत्तर पर्वतसे पर भागवर्ती और स्वयंभाचलसे पूर्व भागवर्ती शेष द्विप समुद्रोमें संयतासंयत जीवो हो शकता है या नहीं ?

उत्तर—हो शकता है क्योंकि, पूर्व भवके वैरी देवोके द्वारा बहा लेजाये गये तिर्यच संयतासंयतकी शंभावना हो शक्ती है. इसमे कोई विरोध नहीं है. (घ. ४-१६९)

प्रश्न—संयतासंयत सम्यगद्रष्टिको बन्धका कितना प्रत्यय जयन्त्य व उत्कृष्ट है ?

उत्तर—एकेन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है ऐसे दो जरत्यम भाव—आठ कषायोमें दो कषाय, तीन वेदोमे एक वेद हान्य रति, और अरति जोक, यह दो युगलोमेंसे एक युगल,

नौयोगोंमेंसे एक योग इस प्रकार ८ अठ जघन्य प्रत्यय हैं ।
 और उत्कृष्ट एकेन्द्रिय से पांच स्थावरकायोकी विराधना करता
 है, इस प्रकार छेह असंयम, दो कषाय प्रत्यय, एक वेद, हास्य
 रति—और अरति शोक ये दो युगलोंमेंसे एक युगल भय—और
 जुगुप्सा तथा नौयोगोंमेंसे एक योग, ऐसे मिलकर १४ चौदाह
 प्रत्यय होता है । (ध. ८-२६)

प्रमत्त तथा अप्रमत्त गुणस्थान

छठा गुणस्थान तक बुद्धि पूर्वक उदीरणा होती है और
 सातवें गुणस्थानमें ध्यान अवस्था है. वह गुणस्थानमें अनतानुबंध
 अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषायका अभाव रूपतो साम्याधिक
 संयम है और जीतना अंशमें रागादिक परणति है वह छेदोपस्थापना
 संयम है । जब मुनि ध्यानमें स्थिर नहीं रहता तब २८ अठ-
 इस मूलगुणोंका विकल्पमें स्थिर रहता है । अठईस मूलगुणोंका
 पालन करनेका भाव है वह छेदोपस्थापना संयम है । संज्वलनका
 त्रिषु कषायमें ही आहारादिकी क्रिया होती है । छठा गुणस्थान-
 वाले मुनि महाराज जितेन्द्रिय होता है । वह पाचइन्द्रिय और
 पाच इन्द्रियके विषयके आधीन नहीं है परंतु इसके मुनिमहाराजने
 जित लिया है । जिस मुनिका संसारिक बातोंमें दिल लगता है
 वह मुनिने कर्ण इन्द्रियको जित नहीं है । जिस मुनिको भौतिक

वस्तु देखनेका भाव है उस मुनिने चक्षु इन्द्रियको जिति नहीं है। जिस वस्तीकामे मुनि ठहरे है और धुपके दिनमे इसमे हवा नहीं आती है, ऐसी हाऊमें मुनि महाराज मुखसे बोले कि वस्तीकामे हवा नहीं आती तो समजना चाहिये कि मुनिने स्पर्शइन्द्रियोंको जिति नहीं। छोह आवश्यक कर्म मुनि महाराजको नियमित दिनमे दोदफे करना ही चाहिये उसमे प्रमादका सेवन करे तो यह मुनि नहीं है। विहारमे वातो करते करते चले और भूमि पर द्रष्टि नहीं है तो मुनिने इर्या समितीका यथार्थ पालन नहीं किया। मैरे द्वारा जीवोंकी घात न हो जावे ऐसा भाव सहित चार हाथ दुर जमीन गोध कर चलना वही इर्या समिती है वह पुण्यभाव है। वर्षारतुमें सब जगह पर हरित-कायिक हो गये हैं वहा दीर्घशंकाके लिये जाउंगा तो हरीत कायिक जीवोंका नाश हो जावेगा यह शोचकर मुनि अपने डेरेमें औचादि किया करे तो वह मुनि नहीं है। शुद्रका हाथका जल पिनेवालाके हाथसे मैं आहार नहीं लउंगा ऐसा कहेनेवाले मुनिकों अव्रत अवस्थाका ज्ञान नहीं है। जहां अव्रत अवस्थाका ज्ञान नहीं है वहां मुनि अवस्थाका ज्ञान कैसे हो शकता है? मुनि पदमें जतर, मंतर, दोरा गंगा आदि बनानेका भाव होता ही नहीं। यदि ऐसा भाव मुनि महाराजमें हो जावे तो वह मुनि नहीं है। जैसे श्रावक अष्ट मूल गुणोंमेसे एक मूलगुणको न पालन

करनेसे श्रावक नहीं कहा जाता, ऐसे मुनि महाराजभी २८ अठाइस मूल गुणोमेसे एक मूल गुणको नहीं पालन करनेसे मुनि नहीं कहा जाता। संयमका लक्षण निम्नप्रकार है।

व्रतरक्षण, समितिपालन, कषायनिग्रह, दंडत्याग और इन्द्रिययंजमका नाम संयम है। अथवा सम्यक प्रकारसे आत्म नियन्त्रणको संयम कहा है।

मुनि महाराजका प्रधान कार्य ध्यान और अध्यन है। यदि मुनि महाराजका अध्यनमे दिल नहीं लगता और ध्यानकी गंध भी नहीं है वहां मुनिपणा नहीं है। मुनि महाराज जितना शास्त्रो आप स्वयं उठाशके इतनाही ज्ञानका उपकरणके लीय रख सकता है विशेष रूप शास्त्रो रखे तो मुनि परिग्रह धारी है। एक श्रुत मात्र पांसमें परिग्रह रखनेसे चरणानु योगकी अपेक्षा वह मुनि नहीं है, मुनी तो नम्र दिगम्बर सर्वथा निग्रन्थही होना चाहिये। स्त्रीयोंका भावसे सप्तम गुणस्थान रूप परिणाम हों सकता है, परन्तु वस्त्रका त्याग नहीं कर सकनेसे चरणानु योगकी विधिसे स्त्रीका पंचम ही गुणस्थान माना जाता है। छठवा नहि माना जाता।

मुनि महाराज आदि संयम धारी जीवोको अषाढ शुक्ला चौदससे कार्तिक शुक्ला १४ तक एक स्थानमे चातुरमास रहना चाहिये, कयेकि, इन दिनेमे अकेन्द्रिय तथा त्रस जीवोकी विशेष

रूपमे उसति होती है ऐसा जीवोकी रक्षाके निमित्तसे चातुरमास जंगलमेंही ठहरना चाहिये ।

दुःखकी बात है कि वर्तमानमें मुनि महाराजो ग्रामके बिचमें चातुरमास करने लग गये । यह आगमसे विपरित मार्ग है । ऐसा मुनि महाराजो पानी गिरनेके पश्चात् सब जगहपर वनस्पतिकायिक जीवोकी उसति हो जाति है यह देखकर ऐसा कहे या दुसराके द्वारा कहलावे कि अब जंगलमें शौच जानेसे एकेन्द्रिय वनस्पति आदि जीवोकी बहोत घात होजावेगा इसलिये हमारा डेराकी पांसमेंही टट्टी घरका प्रबन्ध करदेना चाहिये ।

श्रावक—महाराजका कहना ठीक है अब मुनि महाराज आदि जंगलमें शौच कैसे जा शकता है, कयोकि, सब जगहपर वनस्पतिकायिक जीवोकी उसति हो गय है, इसलिये टट्टी घरका प्रबंध कर देना चाहिये ।

ऐसा कहनेवाला मुनि तथा श्रावक दोनो मिथ्या-द्रष्टि है, कयोकि, उमका अभिप्रायमे यह बात है मुनि महाराज जंगलमे शौच न जानेसे वनस्पतिकायिक जीव बच जायगा । यह कहनेवाला मिथ्याद्रष्टि है, कयोकि, वनस्पतिकायिक जीवोको बचना उसका आयुकर्मके आधीन है, मुनिका गमन अथवा न गमन के आधीन नही है ।

शंका—तब मुनि महाराज जंगलमे जानेसे वनस्पतिकायिक जीवोकी घातसे मुनि महाराजो पापका बन्ध पडेगा या नही ?

समाधान—मुनि महाराजका अभिप्राय त्रस जीवोंकी रक्षाका है परन्तु अकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक जीवों मारनेका नहीं है। इस लिये अकेन्द्रिय आदि जीवोंकी घात होते संते मुनिको पापका बन्ध नहीं है। जैसे एक श्रावककी गायके गलेमें घा हो जानेसे उसमें कीड़ा पड़ गया है। श्रावक जानता है कि गायके गलेमें ढवा डालनेसे कीड़ा मर जायगा परन्तु श्रावकका भाव कीड़ा मारनेका नहीं है परन्तु गायकी रक्षाका भाव है, इस लिये गायके गलेमें ढवा डालनेसे कीड़ा मरते संते श्रावकको पुण्यका ही आश्रव होता है। इसी प्रकार मुनि महाराजका अभिप्राय त्रस जीवोंकी रक्षाका है कि जगल्ले गौच जानेसे टट्टीमें त्रस जीव उत्पन्न होनेका कारण नहीं होता क्योंकि, जंगलमें गौच जानेसे टट्टी शुक्क जावेगी अथवा कोई तिर्थीच जीव इसको खा जावेगा जिससे उसमें त्रस जीवोंकी उत्पत्तिका कारण नहीं है इस अभिप्रायसे जानेसे वनस्पतिकायिक जीवोंकी घात होते संत मुनिको पापका बन्ध नहीं है। मुनि जो जगल्ले जाता है वह भी ईर्या समितिसे ही गमन करता है। इसलिये टट्टीघरमें जानेवाला मुनि तथा मुनि पर्यायिका जिसको ज्ञान नहीं है ऐसा टट्टीघर बनादेनेवाला श्रावक देनाही मिथ्याद्रष्टि ही है, क्योंकि जीव मरो या मति मरो बंधका कारण मात्र अभिप्राय ही है इसीका ज्ञान नहीं है, कहा भी है कि—

अञ्जवस्त्रिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।
 ऐसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६२॥

—समयसार

अर्थ—निश्चयनयका यह पक्ष है कि जीवोंको मारो अथवा मत मारो यह जीवोंके कर्म बंध अध्यवसायकर ही होता है यह बंधका संक्षेप है ।

यदि वनस्पतिकायिक जीवोंकी रक्षाके लिये टट्टी घर बनवा दिया जावे तो भी वनस्पतिकायिक जीवोंका आयुष बढ नहीं जावेगा । वरशाद (पानी) गीरनेसे जमीनमे दो घड़ी मे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है तब भोजनके लिये भी ऐसा पानी कीचड, उपरसे मुनिका जानेसे वहांतो त्रस जीवोंकी हिंसा हो रही है, ऐसी अवस्थामें मुनिके डेरेमें ही भोजन पहुँचाना चाहिये परन्तु यह मार्ग नहीं है । कादवमें त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होजाती है यह मुनि आगमद्वारा जानता है तो भी मूनिका अभिप्राय त्रस जीव मारनेका नहीं है, परन्तु उदिष्ट आंहार नहीं लेनेका अभिप्राय है इसलिये मुनिको पापका बध नहीं है । क्रियासे कर्म बन्ध नहीं होता है कर्म बन्धका कारण अभिप्राय ही है जैसे—

एक मुनि महाराज ध्यान अवस्थामे जंगलमे बैठा है उसी जालमे एक जंगलका गिरा (सिंह) मुनि महाराजकी शान्त मुद्रा देखकर मुनिके नजदीकमें बैठ गया । इसी कालमे एक बाघ आगाऊ उसने मुनिको देखकर मुनिको खा जानेका भाव कर

मुनिके उपर छलांग मारी के तुरतज वही शिंग वाघके सामने हो गया और कहा कि हे दुष्ट ! मैंने जान है तब तक तु मुनिको नहीं खा सकता है ! दोनो आपसमे लड़ने लगे । लड़ते लड़ते मर गये । शिंग मरके स्वर्गको गया, क्योंकि, उसका अभिप्राय मुनिका रक्षाका था, जब वाघ मरके नरकमें गया, क्योंकि उसका अभिप्राय मुनिकी हिंसा करनेका था, यद्यपि क्रिया दोनोंमें समान हुई तो भी, अलग अलग भावोंसे दोनो अलग २ गतिमें गये । इसलिये मुनि महाराज टट्टीघरमें शौच जावे तो वह मुनि नहीं है एवं मुनिको टट्टीघर बना देनेवाला भी मिथ्याद्रष्टि है ।

जो श्रावक ऐसा अभिप्राय करे कि शीत बहोत पड़ रही है मुनि भी मनुष्य है ! अपनेको शीत लगाती है इस प्रकार मुनीको भी शीतसे दुःख होवे यह जोचकर मुनिको ओढनेके लिये घास, पराल आदि दे वही श्रावक और शीतसे बचनेका अभिप्रायसे मुनि इसीको स्वीकार करे तो वह दोनो जीव मिथ्या-द्रष्टि है, क्योंकि श्रावक को मुनि पर्यायका यथार्थ ज्ञान नहीं है । यदि शीतका परिसह सहन करनेकी शक्ति न होवे तो क्यों मुनि हुवा ! ग्रहस्थ अवस्थामें ही रहकर धर्मकी साधना करना था परन्तु, उच्च पदका नाम धारी निची क्रिया करे वह तो मिथ्याद्रष्टि जीव ही है । ऐसा मुनिको द्रव्यालिंगी मुनि भी नहीं कहा जाता है, वह तो मात्र वेषधारी है । द्रव्य-विर्ग मुनिना जो आत्मोंमें वर्णन है वह भी यथार्थ २८ अठईस

मुल्लगुणोका पालन करता है। बावीस परिसहका यथार्थ पालन करता है। देव मनुष्य तिर्यच द्वारा आया उपसर्गको समता भावसे सहन करता है परन्तु अभ्यंतर शुक्ष्म मिथ्यात्वका भाव रह जानेसे उसीको द्रव्यलिगी कहा है। जो टट्ट घरमे शौच जावेँ और शीतकालमें एक बेलगाडी जितना घास ओढे वह तो मात्र दिगम्बर अवस्थामे वैषधारी है ऐसा मुनिका तो यहां वर्णन भी नहीं है। वहां तो भावलिंगी मुनिकी बात है वही मुनिका प्रमत और अप्रमत गुणस्थान होता है।

जिस दातारने मुनि महाराजको ठहरनेके लिये वस्तिका अर्थात् घर—मकान वगिचा आदिका दान दिया है अर्थात् ऐसा स्थानमे ठहरनेकी आज्ञा दि है, ऐसा दातारके घर मुनिको आहार लेनेका आगममे निषेध किया हुआ है, क्योंकि, असा दातार के घर आहार लेनेसे मुनि महाराजका स्वभावीक वह दातार प्रत्ये राग बढ जाता है, और राग बढनेसे मुनि महाराज स्वभावीक अपने पद से गिर जाता है। इस कारण आगममे निषेध किया है। परन्तु वर्तमानमे यह बात विशेष रूप मे मुनि महाराजोमे देखनेमे नहीं आती, क्योंकि, मुनि महाराजोके आगम ज्ञान नहीं है। जहां आगम ज्ञान नहीं है वहां आत्म ज्ञान कैसे हो सकता है। और जहां आत्म ज्ञान नहीं है वहां अनिपना अर्थात् संयम

पना कैसे हो सकता है। जिस जीवोको आगम पूर्वक द्रष्टि नहीं है, वहा संयम नहीं है ऐसा आगम भी कहता है।

जो मुनि महाराजो बाइस परिसहका पालन उत्कृष्ट रितिसे कर नहीं सकता है, जो देव मनुष्य एवं तिर्यच द्वारा आया हुवा उपशर्गको उत्कृष्ट पने सहन करनेके शक्तिवन्त नहीं है ऐसा मुनि महाराजोको अपने पदसे उत्तम पदधारी ऐसा आचार्योके सवमे ही रहना चाहिये परन्तु एकलविहारी रहनेकी आज्ञा नहीं है। एकलविहारी रहनेसे नियमसे वह अपने पदसे गिर जायगा। स्वेच्छाचारी संयमका पालन नहीं कर सकता है। जहां स्वेच्छाचार है वहा मुनीपना भी नहीं है। अपना पदकी रक्षाके लिये अपने पदसे उत्तम पदके धारी अथवा अपने 'पदके धारी' संयतो की साथ मुनी महाराजको रहना चाहिये किन्तु अपने पदसे हीन पद के धारी का संग करनेसे मुनी अपने पदसे नियमसे अष्ट हो जाता है। इसी कारण मोक्षमार्गी जीवोए उत्तम स ग तथा आचरण रक्वना चाहिये।

जिस मुनि महाराजोको गणधर देव, पंच परमेष्टि की भक्ति मे नमस्कार करते होंगे वह मुनि 'पद कैसा होगा, नेा विचारना चाहिये। क्या वह वेप धारी मुनिओको चंदन करना होगा। गणधर देव महान रिद्धियोका धारी एवं ज्ञानके धारी होते मते मुनि पर्यायमे कोनसी शक्तिया है

वह अच्छी तरहसे जानता है। वही जानता है कि साधारण ज्ञानके धारी यदि दो घड़ी ध्यानावस्थामे स्थिर रह जावे तो वह केवलज्ञानही प्राप्ति कर सकता है। गणधर देवके आगे उसका आजकाही बना हुआ शीष्य प्रथम केवलज्ञान एव मोक्षपदकी प्राप्ति कर सकता है। यही शक्ति देवकर गणधर देवभी मुनि महाराजोको नमस्कार करते हैं। गणधर देवको निम्न प्रकारकी रिद्धिया प्राप्त होती है।

रिद्धियां सात प्रकारकी कही गयी हैं। बुद्धि, तप, प्रेक्षिया, औषधि, रस, बल और अक्षीण। इसमेसे गणधर देवोंके चार निर्मल बुद्धियां देखी जाती हैं। गणधर देवोंके चार बुद्धिया होती हैं, क्योंकि उनके बिना बारह अंगोंकी उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग आता है।

शंका—बारह अंगोंकी उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग कैसे होगा ?

समाधान—गणधर देवमे कोष्टी बुद्धिका अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि, ऐसा होनेपर अवस्थानके बिना उत्पन्न हुए श्रुतज्ञान का विनाशका प्रसंग आवेगा। बीज बुद्धिका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि, उसके बिना गणधर देवोंको तीर्थकरसे मुखसे निम्ने हुए अक्षर और अन अक्षर स्वरूप बहुत लिङ्गालिङ्गका बीज पदार्थों ज्ञान न होनेसे द्वादसागके अभावका प्रसंग आवेगा। बीज अक्षर स्वरूप ज्ञानना बीज बुद्धि है, इससे द्वादसागकी उत्पत्ति

होती है। उस बीज बुद्धिके बिना द्वादसांगकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा होनेमें अति प्रसंग आता है। उनमें पदानुसारी ज्ञानका अभाव नहीं है। क्योंकि, बीज बुद्धिसे जाना गया है स्वरूप जिसका तथा कोष्ठ बुद्धिसे प्राप्त हुआ है अवस्थान जिसने ऐसा बीज पदोंसे ईहा और अवायके बिना बीज पदकी उभय दिशा विषयक श्रुत ज्ञान तथा अक्षर, पद, वाक्य और उनके अर्थ विषयक श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति बन नहीं सकती। उनमें संभिन्न श्रोतृत्वका अभाव नहीं है, क्योंकि, उसके बिना अक्षर अनक्षरात्मक सातसो कुभाषा और अठारह भाषा स्वरूप नाना मेलोंसे भिन्न बीज पद रूप व प्रत्येक क्षणमें भिन्न २ स्वरूपको प्राप्त होनेवालीं ऐसी दिव्यध्वनिका ग्रहण न होनेसे द्वादसांगके उत्पत्तिके अभावका प्रसंग आवेगा। भले प्रकार श्रोत्रेन्द्रियवरण के क्षयोपशमसे जो भिन्न अनुविद्ध अर्थात् सम्बन्ध है, वे संभिन्न हैं संभिन्न ऐसे जो श्रोता वे संभिन्न श्रोता हैं। कथंचित युगपत् प्रवृत्त हुए अक्षर अनक्षर स्वरूप अनेक शब्दोंके श्रोता संभिन्न श्रोता हैं ऐसा निर्देश किया गया है। (ध. ९-५८)

नवनागसहस्राणि नागे नागे शतं रथाः ।

रथे रथे शतं तुर्गाः तुर्गे तुर्गे शतं नराः ॥ १९ ॥

अर्थ— एक अक्षौहिणिमें नौ हजार हाथी, एक हाथीके आश्रित सौ रथ, एक एक रथके आश्रित सौ घोड़े और एक एक घोड़ेके आश्रित सौ मनुष्य होते हैं। (ध. ९-६१)

यह एक अक्षौहिणिका प्रभाव है। ऐसी चार अक्षौहिणी अक्षर अनक्षर स्वरूप अपनी अपनी भाषाओंसे युगपत् बोले तो भी समिन्न श्रोता युगपत् सब भाषाओंका ग्रहण करके उत्तर देता है। इनसे संख्यातगुणी भाषाओंसे भरी हुई तीर्थकरके मुखसे निकली ध्वनिके सहस्रको युगपत् ग्रहण करनेमें समर्थ जैसे समिन्नश्रोताके विषयमें यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है)

शंका— यह समिन्न बुद्धि कहाँसे होती है।

समाधान— बहु, बहुविध, और क्षिप्र ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे होती है।

शंका— बीज बुद्धि कहाँसे होती है ?

समाधान— वह विशिष्ट अवग्रहावरणीयके क्षयोपशमसे होती है।

प्रश्न— विक्रिया रिद्धि कितना प्रकारकी है और इसका क्या स्वरूप है ?

उत्तर— विक्रिया रिद्धि आठ प्रकारकी है। १ अणिमा, २ महिमा, ३ लघिमा, ४ प्राप्ति, ५ प्राकाम्य, ६ ईशित्व, ७ वशित्व ८ कामरूपित्व।

अणिमा— महा परिमाण युक्त शरीरको संकुचित करके परमाणु प्रमाण शरीरसे स्थित होना अणिमा नामक विक्रिया रिद्धि है।

महिमा— परमाणु प्रमाण शरीरको मेरुपर्वत शब्दस करनेको

महिमा विक्रिय रिद्धि कहते हैं।

लघिमा— मेरु प्रमाण शरीरसे मकड़ीके तंतुओपरसे चालनेमें निमित्तभूत शक्तिका नाम लघिमा विक्रिय रिद्धि कहते हैं।

प्राप्ति— भूमिमें स्थित रहकर हाथसे चन्द्र व सूर्यके विम्बको छुनेकी शक्तिका नाम प्राप्ति विक्रिय रिद्धि कहते हैं।

प्राकाश्य— कुलाचल और मेरु पर्वतके पृथ्वी कायिक जीवोंको बाधा न पुचाकर उनमें तपश्चरणके बलसे उत्पन्न हुई गमन शक्तिको प्राकाश्य विक्रिय रिद्धि कहते हैं।

ईशित्व—सब जीवों, तथा ग्राम, नगर, एवं खंडे आदि कोके भोगनेकी जो शक्ति उत्पन्न होती है वह ईशित्व विक्रिय रिद्धि कही जाती है।

वशित्व— मनुष्य, हाथी सिंह एवं घोड़े आदि रूप अपनी इच्छासे विक्रिय करनेकी शक्तिका नाम वशित्व विक्रिय रिद्धि है।

कामरूपित्व— इच्छित रूपके ग्रहण करनेका नाम काम रूपित्व शक्ति है। (ध. ९-७५)

जीव पीडाके विना पैर उठाकर आकासमें गमन करनेवाले आकाश चारण मुनि कहा जाता है। पर्यंकाशन—कार्योत्सर्गासन सयनासन, और पैर उठाकर इत्यादि सब प्रकारसे आकासमें गमन करनेमें समर्थ ऋषि आकाशगामी कहे जाते हैं। (ध. ९-८०)

शक्ता— आकाश चारण रिद्धि और आकाशगामी रिद्धिमें

क्या भेद है ?

समाधान—चरण—चारित्र—संयम व पापक्रिया निरोध इनका एक ही अर्थ है इसमें जो कुशल अर्थात् निपूण है वह चारण कहलाता है। तप विशेषसे उत्पन्न हुई आकाश स्थित जीवोंके (वधके) परिहारकी कुशलतासे जो सहित है वह आकास चारण है। आकासमें गमन करने मात्र से संयुक्त आकास गामी कहलाता है। सामान्य आकासगामिकी अपेक्षा जीवोंके वधपरिहारकी कुशलतासे विशेषित आकास गामित्व के विशेषता पायी जानेसे दोनोंमें भेद है। (ध. ९-८४)

प्रश्न—खेलौषधि रिद्धि का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—श्लेष्म, लार, सिंहाण, अर्थात् नासीकामल और विप्रुष आदिकी खेल संज्ञा है। जिनका यह खेल औषधिको प्राप्त हो गया है वह खेलौषद्धि रिद्धि प्राप्त ऋषि कह जाता है। (ध. ९-९६)

प्रश्न—विष्टौषधि रिद्धि किसको कहते हैं ?

उत्तर—विष्टा, शब्द, चुंकि देशामर्शक है। अतएव उससे मूत्र—मल जिनके औषधिको प्राप्त हो गया है विष्टौषधि प्राप्त रिद्धि काधारक है। (ध. ९-९७)

प्रश्न—संयतो की उत्कृष्ट संख्या एकी साथमें कितनी होती है ?

उत्तर—संयतो की संख्याकी दो मान्यता वह निम्न प्रकार है।

सत्तादी अट्टता छण्णवमज्झा य संजदा सव्वे ।

तिगभजिदा विगगुणिदा पमतरासी पमता दुं ॥५१

अर्थ— जिस संख्याकी आदिमें सात है, अन्तमें आठ है, और मध्यमें छेहवार नौ है, उतने अर्थात्—आठ करोड नन्या नवे लाख, नन्यानवे हजार नवसो सतानवे सर्व संयत हैं । तीनका भाग देनेपर २९६९९१०३ अप्रमत्त संयत हैं । और अप्रमत्त सयतो के प्रमाणको दोसे गुणा करनेपर ५९३९८२०६ प्रमत्त संयत होते हैं । यह दक्षिण मान्यता है ।

छक्कादी छक्कातां छण्णवमज्झा य संजदा सवे ।

तिगभजिदा विगगुणीदा पमतरासी पमता दु ॥५६

अर्थ— जिस संख्याकी आदिमें छेह—अन्तमें छेह, और मध्यमें छेहवार नौ है उतने अर्थात् छ करोड नन्या नवे लाख, नन्या नवे हजार नौसो छ्यानवे ६९९९९९९६ जीव संपूर्ण संयत हैं । इसमें तीन भाग देनेपर लब्ध आवे उतने अर्थात् २३३३३३३२ जीव अप्रमादि संपूर्ण संयत हैं और इसे दोसे गुणा करनेपर जितनी रासी उत्पन्न हो उतने अर्थात् ४६६६६६६४ जीव प्रमत्त संयत हैं । (ध. ३-१०२)

प्रश्न— प्रमत्त अप्रमत्त और अपूर्वकरणमें कितना जघन्य व उत्कृष्ट बंधका प्रत्यय है ?

उत्तर— चार संज्वल्लन कपायमेंसे १ एक कपाय, तीन वेदों में से एक वेद, हास्य, रति, और शोक, अरति, ये दो

युगलेमे से, एक युगल, नौ योगेमेसे एक योग, इस प्रकार जघन्य ५ पांच प्रत्यय हैं, और उतकृष्ट १ कषाय, १ वेद, हास्य, रति, तथा शोक, अरति, ये दो युगलेमे मेसे एक युगल, भय, जुगप्सा तथा नौ योगेमेसे १ एक योग, इस प्रकार सात उतकृष्ट प्रत्यय हैं । (घ. ८-२७)

अपूर्वकरण गुणस्थान

पूर्वमे कभी ऐसा निर्मल भावा हुआ नहीं है इसी कारण इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण गुणस्थान है । इस गुणस्थानसे आत्मा क्षपक और उपशमक श्रेणी मांडता है ।

शंका—इस गुणस्थानमें न तो कर्मका क्षय होता है, और न कर्मका उपशम, फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवोको क्षपक और उपशमक कैसे कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भावी अर्थमे भूतकालीन अर्थ के समान उपचार कर लेनेसे आठवे, गुणस्थानमे क्षपक और उपशमक व्यवहारकी सिद्धि हो जाती है । (घ. १-१८१)

शंका—पांच प्रकारके भावोमेसे इस गुणस्थानमें केनसा भाव पाया जाता है ?

समाधान—क्षपकके क्षायिक, और उपशमके उपशमक भाव पाया जाता है ।

शंका—इस गुणस्थानमें न तो कर्मका क्षय होता है, और न उपशम ही होता है, ऐसी अवस्थामें यहां पर क्षायिक और औपशमिक भावका सद्भाव कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें क्षायिक और औपशमिक भावका सद्भाव उपचारसे माना है । [ध. १-१८२]

प्रश्न—अपूर्वकरण गुणस्थानमें जीवका मरण कब होता है ?

उत्तर—अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर जबतक निद्रा और प्रचला इन प्रकृतियोंका बंध व्युच्छिन्न नहीं होता है, तबतक अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती संयतोका मरण नहीं होता है [ध. ४-३५२]

अनिवृत्तिकरण गुणस्थान

जिस गुणस्थानमें अन्तर्गृह्यत मात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे किसि एक समयमें रहेनेवाले अनेक जीव जीस प्रकार शरीरके आकार वर्णादि बाह्य रूपसे, और ज्ञानोपयोग आदि अंतरंग रूपसे परस्पर भेदको प्राप्त होता है उस प्रकार जिन परिणामोके द्वारा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण परिणामवाले कहते हैं। और उनके प्रत्येक समयमें उत्तरांतर अनंत गुणी विशुद्धिमें वृद्धि हुए, एकमेही परिणाम पाये जाते हैं। तथा ये

अत्यन्त निर्मल ध्यानरूप अग्निकी शिखाओंसे कर्म वनको भस्म करने वाले होते हैं । (ध. १-१८७)

अनिवृत्ति करणके कालमें संख्यात भाग शेष रहनेपर स्त्यान-गृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, नरकगति तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, विकलेन्द्रियजाति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यचगति प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सुक्ष्म, और साधारण इन शोलाह प्रकृतियोंका क्षय करता है । फिर अन्तर्मूर्हर्त व्यतीतकर प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्याना वरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ प्रकृतियोंका एक साथ क्षय करता है। यह सतकर्म प्राभृतका उपदेश हैं । किन्तु कषाय प्राभृतका उपदेश तो इस प्रकार है कि, पहले आठ कषायोंका क्षय होजानेपर पीछेसे एक अन्तर्मूर्हर्त में शोलाह कर्म प्रकृतियोंका क्षय होता है । ये दोनों ही उपदेश सत्य हैं. ऐसा कितनेही आचार्योंका कहना है । किन्तु उनका ऐसा कहना घटीत नहीं होता है । क्योंकि उनका ऐसा कहना शूत्रोंसे विरुद्ध पडता है । तथा दोनों वचन प्रमाण हैं, यह वचन भी घटीत नहीं होता है. क्योंकि, एक प्रमाणको दुसरे प्रमाणका विरोधी नहीं होना चाहिये यह न्याय है । (ध. १-२१७)

प्रश्न—क्षपक श्रेणीमें बंध द्रव्यसे उदय और संक्रमण द्रव्यकी मान्या कितनी है ?

उत्तर—बंधसे उदय अधिक है. और उदयसे संक्रमण

अधिक होता है । इनकी अधिकता प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणित श्रेणी रूप जानना चाहिये । अर्थात् द्रव्य बांधसे उदय द्रव्य असंख्यात गुणा है, और उदय द्रव्यसे संक्रमण द्रव्य असंख्यात गुणा है । (घ. ६-३५९)

प्रश्न—क्षपक श्रेणीमे संक्रमण किस प्रकार होता है ?

उत्तर—स्त्रीवेद और नपुंशक वेदको पुरुषवेदमें, तथा पुरुषवेद और हास्यादि छोह नोकषाय, इन सात नोकषायको संज्वलन क्रोधमें नियमसे स्थापित करता है । (घ. ६-३५९)

उपशम श्रेणी वाला ३६ छत्तीस प्रकृतिको उपशम करता है और क्षपक श्रेणी वाला ३६ प्रकृतियोंको क्षयकर दशमें गुणस्थानमें जाता है ।

प्रश्न—अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें बन्धका जघन्य व उतकृष्ट प्रत्यय कितना है ?

उत्तर—अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें एक संज्वलन कषाय, एक योग जैसे जघन्य दो प्रत्यय है और उतकृष्ट वेदके साथ ३ तीन प्रत्यय है । (घ, ८-२७)

शूक्ष्म सांपराय गुणस्थान

इस गुणस्थानमे मात्र शूक्ष्म लोम है जिसमे मोहनीयका बांध पाडनेकी शक्ति नहीं है परंतु तीन धातीया कर्मका बांध

बढता है । उपशम श्रेणी वाला शुष्म लोम को उपशमकर प्यारमे गुणस्थानमे जाता है, और क्षपक श्रेणी वाला शुष्म लोमका नाश कर सिद्धा बारहवा गुणस्थानमे जाता है । शुष्म सांपराय गुणस्थानमे लोम कषाय एक तथा योग एक इसी प्रकार जघन्य व उत्कृष्ट बन्धका प्रत्यय है । (ध. ८-२७)

उपशममोह गुणस्थान

इस गुणस्थानमें वीतराग दशाको प्राप्त होता है परन्तु वहाँसे नियमसे गीरजाता है ।

शंका— अवस्थित परिणामवाला उपशान्त कषाय वीतराग मोहमें कैसे गीरता है ?

समाधान— स्वभावसे गीरता है ।

उपशान्त कषायका प्रतिपात दो प्रकारका है । १ भवक्षय-निवन्धन और २ उपशमन काल क्षय निवन्धन । इनमें भवक्षयसे प्रतिपातको प्राप्त हुए जीवके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही बंध उदीरणा संक्रमणादिरूप सत्र करण निज स्वरूपसे प्रवृत्त हो जाता है । जो कर्म उदीरणाको प्राप्त हैं वे उदीयावलीमें प्रवेगित हैं, जो उदीरणाको प्राप्त नहीं है वे भी अपकर्षण करके उदीयावलीके चहार गौपृच्छाकार श्रेणी रूपसे निक्षिप्त होते हैं । (ध. ६-३१७)

प्रश्न - - उपशान्त मोहसे गीरनेवाला जीव सामादन गुण-स्थानको प्राप्त होता है या नहीं ?

उत्तर— द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके कालके भीतर असंयमको भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता है, और छोड़ आवलीके शेष रहनेपर सासादनको भी प्राप्त हो सकता है। परन्तु सासादनको प्राप्त होकर यदि मरता है तो नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति को प्राप्त करनेके लिये समर्थ नहीं होता है, नियमसेही देवगतिको प्राप्त करता है। यह कषाय प्रामृत चृगशूत्र (गतिवृषभाचार्यकृत) का अभिप्राय है, किन्तु भगवान् भूतवली के उपदेश अनुसार उपशम श्रेणीसे उतरता हुआ सासादन गुणस्थान को प्राप्त नहीं करता है। निश्चयतः नरकायु, तिर्यचायु और मनुष्यायु इन तीन आयुमेंसे पूर्वमें बांधी गये एकही आयुसे कषायोको उपशमनके लिये समर्थ नहीं होता। इस कारणसे नरक, तिर्यच, और मनुष्यगतिको प्राप्त नहीं करता है। (घ. ६. ३३१)

इस गुणस्थानमे योगका एक प्रत्यय बन्धका है।

क्षिणमोह गुणस्थान

ईस गुणस्थानमे आत्मा संपूर्ण वीतराग दशाको प्राप्त होता है। उपशमककी विशुद्धिसे क्षपककी विशुद्धिया अनंतगुणी है अतएव

आत्मा यहां अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थितिकर नियमसे तेरहवे गुणस्थानमें जाता है। इसगुणस्थानमें सहजही ज्ञानावरणीयकर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अन्तरायकर्मका नाश कर तेरहवा गुणस्थानका पहले समयमें केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंत सुख, और अनंतवीर्यकी प्राप्ति करता है। इसी गुणस्थानमें वेदनीकर्म, नामकर्म और गौत्रकर्मकी स्थिति सहजही पल्योपमके असंख्यात भागमें हो जाती है। इस गुणस्थानके अन्तमें जो सप्तधातु रूप औदारिक शरीर था, कि जिसमें असंख्यात निगोद था उसीका आपसे आप आयुका अन्त जानेसे वही औदारिक शरीर सप्तधातु रहित परम औदारिक, स्फटिकमणी रूप हो जाता है। यह सब परिणामोंकी विचित्रता अपने आपसे आप हो जाता है। इस गुणस्थानमें मात्र योगका प्रत्यक्ष प्रयय है।

सयोगी केवली गुणस्थान

संयोगोमे अंतर हैं । जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इन्द्र समवसरणादिकी रचना करता है । तब भगवानकी दिव्यधुनि सहज बिना इच्छासे खिरती है ।

शंका—केवलीके वचन शंसय और अनध्यवसायको पैदा करते हैं इसका क्या तात्पर्य है ?

समाधान—केवलीके ज्ञानके विषयभूत पदार्थ अनंत होनेसे, और श्रोताके आवरण कर्मका क्षयोपशम अविशम रहित होनेसे, केवलीके वचनोके निमित्तसे शंसय और अनध्यवसायकी उत्पत्ति होती है ।

शंका—तीर्थकरके वचन अनक्षररूप होनेके कारण ध्वनिरूप है, और इस लिये वे एकस्य है, और एक स्य होनेके कारण वे सत्य और अनुभय इस प्रकार दो प्रकारके नहीं हो सकती है ?

समाधान—नहीं क्योंकि, केवलीके वचनमे 'इयात्' इत्यादि रूपसे अनुभयरूप वचनका सदभाव पाया जाता है इसलिये केवलीकी ध्वनि अनक्षरात्मक है यह बात असिद्ध है ।

शंका—केवलीके ध्वनिको साक्षर मान लेनेपर उनके वचन प्रति नियत एक भाषारूप ही होंगे, अशेष भाषा रूप नहीं हो शकेगे ?

समाधान—नहीं क्योंकि, क्रमविशिष्ट वर्णात्मक अनेक पक्तियोंके सम्मुख रूप, और सर्व श्रोताओमे प्रवृत्ति रूप होनेवाली अग्नी केवलीकी ध्वनि सपूर्ण भाषा रूप होती है ऐसा मान लेनेमे कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—जबकी वह अनेक भाषा रूप है तो उसे ध्वनिरूप कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं क्योंकि, केवलीके वचन इसी भाषा रूप ही है ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है, इसलिये उनके वचन ध्वनिरूप है यह बात सिद्ध हो जाती है ।
(ध. १-२८३)

जब योग निरोध होता है, अर्थात् वाणी खिरनी बंध हो जाती है, विहार बंध हो जाता तब सर्व साधारण जनता को मालूम हो जाता है कि भगवानका निर्वाण दिन निकटमेंही आने वाला है । तेरहवें गुणस्थान के अंतमें भगवानका शरीर के परमाणु आप से आप कपूरकी तरह विलय हो जाते हैं, तब संयोग केवली का काल पूर्ण होकर आत्मा अयोगी केवली गुणस्थानमें अग्न हो जाता है, वहां मात्र कर्मण शरीर है । औदारिक शरीर नहीं रहता है ।

पाँचो इन्द्रियावरण कमेंकि क्षयोपशमको भावेन्द्रिय कहते हैं । परंतु जिनका आवरण कर्म समूल नष्ट हो गया है उनके वह क्षयोपशम नहीं होता है । और यदि प्राणोंमें द्रव्येन्द्रियकाही ग्रहण किया जावे तो सजी जीवोंके अपर्याप्त कालमें सात प्राणोंके स्थानपर कुल दोही प्राण कहे जायंगे, क्योंकि, उन्हें द्रव्येन्द्रियाका अभाव होना है । अतः यह सिद्ध हुआ कि सयोगी जिनके चार अथवा दो प्राण होते हैं । (घ. २-४४४)

केवली जिनके पाचइन्द्रिया और मनोबलके छोड़कर शेष चार प्राण होते हैं । तथा योग निरोधके समय वचनबलका अभाव होजानेपर कायबल, आनापान, और आयु ये तीन प्राण होते हैं । और तेरमें गुणस्थानके अन्तमें कायबल और आयु ये दो प्राण होता है तथा चौदवें गुणस्थानके पहले समयमें मात्र आयु प्राण है, वहां कायबलका भी अभाव हो जाता है । (घ. ४-४१९)

शंका—जिसका आरंभ किया हुआ शरीर अपूर्ण है उसे अपर्याप्त कहते हैं । परंतु केवली सयोगी अवस्थामें शरीरका आरंभ तो होता नहीं अतः सयोगीकेवलीके अपर्याप्त पना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कषादि समुद्धातादि अवस्थामें सयोगी छौह पर्याप्ती रुन शक्तिसे रहित है अतः उन्हें अपर्याप्त कहा है । (घ. २-४२०)

शंका—समुद्धात केवली अपर्याप्त कैसे है ?

समाधान— उन्हे पर्याप्ततो माना नहीं जाता क्योंकि, औदारिक मिश्र काय योग अपर्याप्तकोके होते हैं इस सूत्रसे उनके अपर्याप्तपना सिद्ध है इसलिये वे अपर्याप्त कही हैं । (घ. २-४४१)

शंका— केवलीयोंके समुद्घात सहेतुक होता है या निर्हेतुक ? निर्हेतुक होता है यह दुसरा विकल्प तो बन नहीं सकता. क्योंकि, ऐसा माननेपर सभी केवलीयोंके समुद्घात करनेके अनंतर ही मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त होगा । यदी यह कहा जावे कि, सभी केवलीं समुद्घात पूर्वक ही मोक्षको जाते हैं, ऐसा मानलिया जावे इसमें क्या हानि है ? सोभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर लोक पूरण समुद्घात करनेवाले केवलीयोंकी वर्ष, पृथक्त्वके अनंतर वीस संख्या होती है यह नियम नहीं बन सकता है ? केवलीयोंके समुद्घात सहेतुक होता है यह प्रथम पक्ष भी नहीं बन सकता है ? क्योंकि, केवली समुद्घातका कोई हेतु नहीं पाया जाता है । यदि यह कहा जावे कि तीन अघातिया कर्मोंकी स्थितिसे आयुर्कर्मकी स्थितिकी असमानता ही समुद्घातका कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, क्षीण गुणस्थानकी चरम अवस्थामे संपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं इसलिये सभी केवलीयोंके समुद्घातका प्रसंग आ जायगा ?

समाधान—यति वृषभाचार्य के उपदेशानुसार क्षीणकषाय गुणस्थानके चरम समयमें संपूर्ण अघातिया कर्मोंकी

स्थिति समान नहीं होनेसे सभी केवली समुद्धात करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं। परन्तु जिन आचार्यों के मत अनुसार लोक पुरण समुद्धात करनेवाले केवलीयोकी बीस सख्याका नियम है। उनके मतानुसार कितनेही केवली समुद्धात करते हैं, और कितने नहीं करते हैं।

शंका— कौनसे केवली समुद्धात नहीं करते हैं ?

समाधान— जिनकी संसार व्यक्ति अर्थात् संसारमें रहनेका काल वेदनीय आदि तीन कर्मों की स्थितिके समान है वे समुद्धात नहीं करते हैं, शेष केवली कहते हैं।

शंका— अनिवृति आदि परिणामोके समान रहनेपर संसार व्यक्ति स्थिति और शेष तीन कर्मों की स्थितिमें विपमता क्यों रहते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, संसारकी व्यक्ति और कर्म स्थितिके घातके कारणभूत अनिवृतरूप परिणामोके समान रहनेपर संसारको उसके अर्थात् तीन कर्मों की स्थितिके समान मान लेनेमें विरोध आता है। कहा है कि,

अस्मासा उचसेसे उप्पणं जस्स केवल पाणं ।
सन्समुग्धाओ सिज्झई सेसा भज्जा समुग्घाए ॥

शंका— छोट मास प्रमाण आयु कर्मके शेष रहनेपर जिस जीव केवल जान उत्पन्न हुआ है, वह समुद्धातको करके ही मुक्त होता है, शेष जीव समुद्धात करते भी हैं, और नहीं भी करते हैं। (द. १-३०३)

प्रश्न—आत्मा मुक्तिमे अपने परिणामोसे जाता है कि वज्ररिप-भनारांच सहननकी मददसे जाता है ?

उत्तर—आत्मा अपना परिणामो निर्मल कर ही मोक्षमे जाता है । वज्ररिपभनाराच शरीर कुच्छ मदद करता नही है, क्योंकि पुद्गल अर्थात् जड पदार्थ आत्माको क्या मदद करेगे ? जैसे क्रोध करनेमे आंख आपसे आप लाल हो जाती है. परन्तु शान्त परिणामोमे आंख लाल बन नही सकती, ऐसे ही बारवा गुणस्थानरूप भाव हुआ कि तुरंत सप्त धातु मय शरीर आपसे आप परम औदारिक बन जाता है, एव परिणाम निर्मल करनेसे पूर्व अवस्थामे जो सप्तधातु रूप औदारिक शरीरमे त्रसरूप निगोद रासी थी वह आपसे आप विलयको प्राप्त होता है एव १३ वा गुणस्थानके अंतमे योगका अभाव होने से वज्र की हड्डी और वज्र की कील आपसे आप विलय होता है इसी प्रकार परिणाम निर्मल करनेसे सहनन आपसे आप बदल जाता है । वज्ररिपभनाराच सहननकी राह देखनी नही पडती । जो जीव निगोद मेंसे सिद्धा मनुष्य पर्यायमे आया है वह जीवने जन्ममे वज्ररिपभनाराच शरीर नही था परन्तु परिणाम निर्मल करते ही वही शरीर आप से आप वज्ररिपभनाराच रूप हो जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि मुक्ति अपने परिणामो निर्मल करनेसे ही होता है दुसरा मार्ग नही है ।

प्रश्न—सयोगी केवलीयोके कोन्से कर्मका उदय

रहता है २

उत्तर— तिर्थकरोके उदयमे ३१ प्रकृतियोका उदय पाया जाता है । मनुष्यगति. पंचन्द्रियजाति, औदारिक, तेअस, और कार्माण शरीर, समचतुरसंस्थान—औदारिकशरीरअंगोपांग, ब्रज्ज-ऋषिमनाराचसहजन वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श अगूरुलघुक, उपघात परघात उच्छास, प्रसस्त विहायोगति, त्रम, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर. शुभ, अशुभ, शुभग सुखर, आदेय, यशकिर्ती, निर्माण और तिर्थकर यह इकतीस प्रकृतियां तिर्थकरके उदयमे आती है ।

संयोगी केवली जिनको वधका मात्र योगका एक प्रत्यय है ।

अयोगी केवली गुणस्थान

अयोगी जिनको मात्र एक आयु प्राण है । शरीर और स्वासोस्वास प्राणका तेरवे के अन्तमे अर्थात् चौदवा गुणस्थान के उत्पादमेही नाश हो जाता है । ब्रज्जऋषमनाराच शरीरका भी चौदवे गुणस्थान के पहले समयमे अभाव हो जाता है ।

अयोगी जिनको छोह पर्याप्ति होती है । छोह पर्याप्ति होनेका यह कारण है कि पूर्वसे आई हुई पर्याप्तिशां तथैव स्थित रहती है, इसलिये उपचारसे छोह पर्याप्ति कही है किन्तु यहापर पर्याप्ति जनित कोई कार्य नहीं होता है, अतः आयु

नामक एक ही प्राण होता है ।

शंका—एक आयु प्राणके होनेका क्या कारण है ?

समाधान—ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप पांच इन्द्रिय प्राणतो अयोग केवली के है नही, क्योंकि ज्ञानावरण कर्मका क्षय होजाने पर क्षयोपशम का अभाव पाया जाता है । इसी प्रकार आनाप्राण, भाषा और मनः प्राण भी उनके नही है, क्योंकि, पर्याप्ति जनित प्राण संज्ञा वाली शक्तिका उनके अभाव है । उसी प्रकार उनके कायबल नामका भी प्राण नही है, क्योंकि, उनके अयोग केवली के नाम कर्म के उदय जनित कर्म और नोकर्म के आगमनका कारण जो शरीर इसीका अभाव है, इस लिये अयोग केवली के एक आयु प्राण ही होता है ऐसा समजना चाहिये । किंतु उपचारका आश्रय लेकर उनके एक प्राण, छोट प्राण, और सात प्राण भी होते है ।
(ध. २-४४६)

प्रश्न—अयोगीजिन आहारक है या अनाहारक है ?

उत्तर—चौदवे गुणस्थानमे शरीर निष्पादनके लिये आनेवाली नोकर्म पुदगल वर्गणाओके अभाव हो जानेसे अयोगी जिन अनाहारक है । (ध. २-८५४)

प्रश्न—अयोगी जीनको कोनसी कर्म प्रकृतियोका उदय है ?

उत्तर—मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशकिर्ति, और तिर्थकर, यह नौ प्रकृतियोका ही उदय

होता है ।

सयोगी जिन किसीभी कर्मका क्षय नहीं करते हैं । इसके पीछे विहार करके और क्रमसे योग निरोध करके वे अयोगी केवली होते हैं । वे भी अपने कालके द्वीचरम समयमें ७२ प्रकृतियोंका क्षय करते हैं । इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें दोनों वेदनीयमेंसे उदयागत कोई एक वेदनीय मनुष्यायु, मनुष्यगति पंचेन्द्रियजाति, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, वादर, पर्याप्त, शुभग, आदेय, यशकिर्ति, तिर्थकर और उच्चगौत्र इन तेरह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं । अथवा मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वीके साथ अयोगी केवलीके द्वेचरम समयमें ७३ तद्देतर प्रकृतियोंका और चरम समयमें १२ वारह प्रकृतियोंका क्षयकर वही समयमें संसारका व्यय और सिद्ध पदकी उत्पत्ति होती है । (ध. १-२२३)

इति मेदज्ञान शास्त्र मध्ये गुणस्थान अधिकार समाप्त हुवा ।

मार्गणाका स्वरूप

यह आत्मा अनादिकालसे चोरासीलाख योनीरूप पौद्गलीक शरीरको अपना मान कर अपना स्वरूपको भूल गया है ऐसा भूला हुवा आत्माको अपना स्वभावका ज्ञान करानेके लिये मार्गणाकी जल्पनि हुई है । मार्गणा १४ चौदाह प्रकारकी होती है ।

१ गति २ इन्द्रिय ३ काय ४ योग ५ वेद ६ कषाय ७ ज्ञान
८ संयम ९ दर्शन १० लेख्या ११ भव्यत्व १२ सम्यक्त्व
१३ संज्ञी १४ आहार मार्गणा इसी प्रकार मार्गणा चौदह है ।

गतिमार्गणा—

गति चार होती है । १ मनुष्यगति २ देवगति ३ तिर्य्यच-
गति ४ नारकगति । यह गति आत्मा नहीं है । यह पौद्गलिक
अवस्था है इसको आत्माकी अवस्था मानना मिथ्यात्व है ।

इन्द्रिय मार्गणा—

इन्द्रिय पांच होती है । १ स्पर्शन २ रसना ३ घ्राण ४
चक्षु ५ श्रोत्र यह पांचेही इन्द्रिया पुद्गलकी रचना है । आत्मा
इसको अपनी मान कर अनादि कालसे दुःखी हो रहा है ।
क्योंकि, इन्द्रियोको अपनी माननेसे जब वह इन्द्रिया खराब हो
जावेगी तब नियमसे आत्मा दुःखी हो जावेगा । मैं एकेन्द्रिय हूं,
मैं दो इन्द्रियहूं, मैं त्रीन्द्रियहूं, मैं चतुरीन्द्रियहूं और मैं पंचे-
न्द्रियहूं, यह मानना मिथ्यात्व है यथार्थ मैं विचाराजाय तो
आत्मातो अतिन्द्रिय है, आत्मामें इन्द्रियो होती नहीं हैं । परंतु
संयोग सन्न्यसे आत्मामें इन्द्रिया हे ऐसा मात्र बोला जाता है ।
जब आत्मां गरीरसे चला जाता है तब शब इन्द्रियो गरीरमे रह
जाते हैं । इससे सावीत होताहै कि इन्द्रिया आत्माकी नहीं है
परन्तु पुद्गलकी ही है ।

शंका— जिन जिवोको दो इन्द्रियां पायी जाती हैं वह

द्विइन्द्रिय जीव है ऐसा ग्रहण करनेमें क्या दोष है?

समाधान— नहीं क्योंकि, उपयुक्त अर्थ के ग्रहण करनेमें अपर्याप्त कालमें विद्यमान जीवोंके इन्द्रिया नहीं पाई जाने से उनके नहीं ग्रहण होनेका प्रसंग आता है।

शंका— क्षयोपशमको इन्द्रिय कहते हैं, द्रव्येन्द्रियको इन्द्रिय नहीं कहते हैं इसलिये अपर्याप्त कालमें द्रव्येन्द्रियको नहीं रहने पर भी द्वीन्द्रियादि पदोंके द्वारा उन जीवोंका ग्रहण हो जायगा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, यदि इन्द्रियका अर्थ क्षयोपशम किया जाय तो जिनका क्षयोपशम नष्ट हो गया है, ऐसे सयोगी केवलीको अनिन्द्रिय पनेका प्रसंग आजाता है।

शंका— आजाने दो ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, शूत्र सयोगी केवलीको पंचेन्द्रियरूपसे प्रतिपादन करता है। (ध. ३-३११)

शंका— सयोगी केवली और अयोगी केवलीयोंके संपूर्ण इन्द्रिया नष्ट हो गई है, अतएव उनके पंचेन्द्रिय यह सज्ञा कैसे घटीत होती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पंचेन्द्रिय जाति नाम कर्मकी अपेक्षा मयोगी केवली और अयोगी केवली को पंचेन्द्रिय सज्ञा वन जानी है। (ध. ३-३१७)

कायभार्गणा

काय छेह होती है । १ पृथ्वी काय २ अपकाय ३ तेज काय ४ वायु काय ५ वनस्पति काय ६ त्रस काय । यह छह काय पुद्गल्की अवस्था है, उसीको आत्माकी अवस्था मानना मिथ्यात्व है । काय और आत्मा अलग है । कायकी साथमे आत्माका तादात्म संबंध नहीं है परंतु संयोग सम्बन्ध है । संयोगी चीजको अपनी मानना यह मिथ्यात्व भाव है । संयोगी वस्तुको संयोगी जानना सम्यक्त्व है । परन्तु व्यवहारसे बोला जाता है कि यह मेरा शरीर है, तो भी श्रद्धा तो यथाथ ही ज्ञान करती है ।

पृथ्वी है काय अर्थात् शरीर जिनके उन्हें पृथ्वीकायजीव कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, पृथ्वी कायका ऐसा अर्थ करने पर विग्रहगतिमे विद्यमान जीवोंके अकायित्वका अर्थात् पृथ्वी कायित्वका अभावका प्रसंग आता है ।

शंका—तो फिर पृथ्वीकायिकका अर्थ कैसा कहना चाहिये ?

समाधान—पृथ्वीकायिक नामकर्मका उदयसे पुक्त जीवोंके पृथ्वीकायिक कहते हैं । इस प्रकार पृथ्वी कायिकका अर्थ करना चाहिये ।

शंका—पृथ्वीकायिक नाम कर्म कहीं भी अर्थात् कर्मोंके भेदमे नहीं कहा गया है ?

समाधान—नहीं । पृथ्वी कायिक नामका कर्म, एकेन्द्रिय

नाम कर्मके भीतर अन्तर्भूत है ।

शंका—यदि ऐसा है तो शूत्रसिद्ध कर्मों की संख्याका नियम नहीं रह सकता है ?

समाधान—ऐसा प्रश्न करनेपर आचार्य कहता है कि—शूत्रमे कर्म आठही अथवा एकसो अड़तालीस संख्याको छोड़कर दुसरी संख्याका प्रतिषेध करनेवाला “ एव ” ऐसा पद शूत्रमें नहीं पाया जाता है ।

शंका—तो फिर कर्म कितने हैं ?

समाधान—लोकमे हाथी, घोडा, तौता, मयुर. मच्छली, मगर, भ्रमर, चींटी, लट आदि रूपसे जितने कर्मोंका फल पाया जाता है, कर्म भी उतने ही होते हैं । (घ. ३-३३०)

योगमार्गणा -

योग १५ पन्द्राह प्रकारका होता है । ४ मनयोग, ४ वचनयोग, ७ काययोग, इसी प्रकार योग १५ पन्द्राह होता है ।

मनोयोगचार—१ सत्यमन, २ असत्यमन, ३ उभयमन, ४ अनुभयमन.

वचनयोगचार—१ सत्यवचन, २ असत्यवचन, ३ उभयवचन, ४ अनुभयवचन.

प्रश्न—सत्यवचन किसको कहते हैं ?

उत्तर—तादात्म्य सम्बन्धसे कथन कहना वह परमार्थ सत्यवचन है । जैसे आत्माको आत्मा ही कहना । पुद्गलको

पुद्गलही कहना ।

प्रश्न—अनुभय वचन किसको कहते हैं ?

उत्तर—संयोग सम्बन्धसे बोलना वह अनुभय वचन है । जैसे आत्माको मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बेल, हाथी, देव, नारकी कहना यह अनुभय वचन है । वीतरागको पतित पावन कहना, करुणाके सागर कहना इत्यादि अनुभय वचन है । घीका घडा कहना, रोटीका त्वा, जलका लोटा, दालकी बटल्लेई, हल्लाकी कडाई, चावलका डबा, गेहूका बोरा, सुरजमार्का केगर आदि वचनो है यह सब अनुभय वचन है ।

प्रश्न— मनः योगका क्या स्वरूप है ?

उत्तर— जैसे भगवानके रथकी बोली बुला रही है । एक मनुष्यने एकसो एक रुपीआ बोलीका बोला । तब एक धनी गृहस्थ सोचता है कि मैं एकसो ईकावन बोलदु, परन्तु बोल सकता नही है । इतनेमे दुसरा गृहस्थने दोसोएक रुपीआ बोल दीया । अब वही धनी श्रेष्ठ विचारता है कि मैं दोसोपचहतर बोलदु, बोलदु, किन्तु लोभके कारण बोलशक्ता नही है । इतनेमें तीसरा गृहस्थने तीनसो एक रुपीआ बोल दीया । वही धनी श्रेष्ठ सोचता है कि तीनसों पचीस बोलदु परन्तु लोभ कषाय छुटती नही है इस कारणसे बोल शक्ता नही है । यही मनका विकल्पका नाम मनःयोग है ।

शंका— ऐसा मनोयोगसे पुण्यका बन्धतो उसीको

हुवा होगा ?

समाधान— नहीं, मात्र मनःयोगसे पुण्य बन्ध नहीं होता है। किन्तु पुण्य बन्धका कारण मन्द कषाय रूप आत्माका परिणाम है। वही धनी श्रेष्ठका मन्द कषाय रूप परिणाम नहीं हुवा है, यदि मन्द कषाय रूप परिणाम होता तो वह नियम से बोलीमें स्पीआ बोल देते। नहीं बोलनेमें कषाय तो रोकती है, इससे 'यथार्थ'में पुण्य का बन्ध नहीं पडा है।

शंका— ऐसा भाव करनेसे वही आत्मा को कोनसा फल मिलेगा ?

समाधान— मन्द कषाय विना मात्र मनःका विकल्पसे नाम कर्म में शुभ प्रकृतिमें स्थिति तथा अनुभाग बन्ध बढजाता है, तथा पाप प्रकृतियोंमें स्थिति अनुभाग घट जाता है जिसका फलमें सुंदर शरीर, वाणी मिलजावे, परन्तु धन न मिले, भिखारी रहे।

शंका— वृत्त, कारित, अनुमोदनका तो आगममें समान फल किया है, तो उसीको अनुमोदनका तो फल मिलना चाहिये ?

समाधान— यह अनुमोदना नहीं है। पांसमें धन न हो और विचार करेकी यदि मैरी पांसमें धन होता तो मै भी ऐसा शुभ कार्यमें धनको लगाता। किन्तु धन होते सते एक पाई शुभ कार्यमें खर्च न करे, और मात्र विकल्प करे तो वह अनुमोदना नहीं है, परन्तु मात्र मनका घोडा है। ऐसा मनका

घोडाओसे वेदनीय कर्ममे पुण्यका संक्रमणादि नहीं होता है। बाह्य सामग्रीका मिलना वेदनीय कर्मका फल है, नाम कर्मका फल नहीं है। मन्द कषाय रूप भावसे वेदनीय कर्मके पुण्य प्रकृतियोंमे संक्रमणादि हो जाता है, परन्तु कषाय मन्द हुवे नहीं अर्थात् लोभ छुटे नहीं, मात्र मनका विकल्पसे वेदनीय कर्ममे संक्रमणादि नहीं होता किन्तु नाम कर्म मे ही शुभ प्रकृतियोंमे संक्रमणादि हो जाता है जिसका फलमे सुंदर शरीर, वाणी आदि मिले परन्तु धन न मिले। सुंदर कंठ द्वारा भिख मांगके रोटी खानी पड़े।

काय योग सात है १ औदारिकाय २ औदारिक मिश्र ३ वैक्रियक काय ४ वैक्रियक मिश्र ५ आहारक काय ६ आहारक मिश्र ७ कार्माण काय।

यह १५ पद्माह प्रकारका योग पुद्गलकी अवस्था है इसको आत्माकी मानना यह मिथ्यात्व भाव है।

शंका—योग किसे कहते हैं ?

समाधान—मन, वचन और काय सम्बन्धी पुद्गलोंके आलम्बनसे जो जीव प्रदेशोंका परिस्पंदन होता है वही योग है।

शंका—यदि ऐसा है तो शरीरी जीव अयोगी होही नहीं शकता, क्योंकि, शरीर गत जीव द्रव्यको अक्रिय माननेमें विरोध आता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, आटे

कर्मोंके क्षीण होजाने पर जो उद्भवगमनोपलम्बी क्रिया होती है, वह जीवका स्वभाविक गुण है, क्योंकि, वह कर्मोदयके बिनाही प्रवृत्त होती है। स्वस्थित प्रदेशोको न छोड़ते हुए, अथवा छोड़कर जो जीव द्रव्यका अपने अवयवों द्वारा परिस्पन्द होता है वह अयोग है, क्योंकि, वह कर्म क्षयसे उत्पन्न होता है। अतः सक्रिय होते हुये भी शरीरी जीव अयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि, उनके जीव प्रदेशोके तत्पायमान जल प्रदेशोके सदस उद्धर्तन और परिवर्तन रूप क्रियाका अभाव है। इस लिये अयोगीको अवन्धक माना है। (ध. ७-१७)

प्रश्न— ऋजु गतिमें कोनसा योग और आनुपूर्वी है ?

उत्तर— ऋजुगतिमें तो कार्माण योग न होकर औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्रकाय योग ही होता है। ऋजु गतिसे उत्पन्न होनेवाले जीवके प्रथम, समयमें ही विवक्षित क्षेत्रमें उत्पत्ति होजानेसे संस्थान नाम कर्मका उदय होजाता है। इसलिये आनुपूर्वी नहीं होती है। क्योंकि, आनुपूर्वी और संस्थान नामकर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले आकार भिन्न हैं एकसे नहीं है। (ध. ४-३०)

प्रश्न— मनयोग, वचनयोगका जघन्य अन्तर काल कितना है ?

उत्तर— मनयोगी वचनयोगीका कमसेकम अन्तर अन्त-मुहूर्तकाल है।

टीका— मनयोगी और वचनयोगी जीवोंका एक योगसे

दुसरे योगमें जाकर पुनः उसी योगमें लेटने पर एक समय प्रमाण अन्तर क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं पाया जाता, क्योंकि, जब एक मनोयोग और वचनयोगका विघात हो जाता है, या विवक्षित योग वाले जीवका मरण हो जाता है, तब केवल एक समयके अन्तरसे पुनः अनन्तर समयमें उसी मनोयोग या वचनयोगकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । (ध. ७-२०५)

प्रश्न—काययोगीका जघन्य अन्तर कितना है ?

उत्तर—काययोगी जीवोका अन्तर कमसेकम एक समयतक जीवोका अन्तर होता है । क्योंकि काययोगसे मनयोगमें या वचन योगमें जाकर एक समय रह कर दुसरे समयमें मरण करने या योगके व्याघातित होनेपर पुनः काययोगको प्राप्त हुए जीवके एक समय जघन्य अन्तर पाया जाता है । (ध. ४-२०६)

प्रश्न—वैक्रियिक मिश्र काययोगीका उत्कृष्ट अन्तर कितना होता है ?

उत्तर—वैक्रियिक मिश्र काययोगीका अन्तर उत्कर्षसे बाहर मुहूर्त होता है । क्योंकि, देव, अथवा नारकीयोंमें न उत्पन्न होनेवाले जीव यदि बहुत अधिक काल तक रहते हैं तो बारह मुहूर्त तक ही रहते हैं । (ध. ७-४८५)

वेद मार्गणा

वेद तीन होता है । १ स्त्रीवेद २ पुरुषवेद ३ नपुशकवेद । यह तीनों वेद आत्माका परिणाम है । स्त्रीवेदमे पुरुषके साथ रमनेका भाव होता है । पुरुषवेदमें स्त्रीकी साथ रमनेका भाव होता है । नपुशकवेदमें स्त्री तथा पुरुष दोनोंकी साथ रमनेका भाव होता है । यह तीनों भावका नाम भाववेद है । तथा नोकषाय वेदनीय मोहनीय नामकी कर्मकी प्रकृतिका नाम द्रव्यवेद है । पुरुष, स्त्री रूपी ढाँचाको द्रव्य वेद माननां भूल है । यह तो नामकर्मकी अंगोपांग नामकी कर्म प्रकृतिका फल है ।

प्रश्न—स्त्रीवेदी जीवोके अपर्याप्तकालमे कोनसा गुणस्थान होता है ?

उत्तर—स्त्रीवेदी जीवोके अपर्याप्त कालमें मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान होता है । (घ २-६७४)

प्रश्न—मनुष्यनियोमें (स्त्री वेदमे) क्षायक सम्यग्द्रष्टि, जीव, कितने हे ?

उत्तर—मनुष्यनियोमें (स्त्री वेदमें) असंयत सम्यग्द्रष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतमे क्षायक सम्यग्द्रष्टि जीव सबसे कम हैं । क्योंकि, अप्रसस्त वेदके उदयके साथ दर्शन मोहनीयको क्षण करनेवाले जीव बहुत नहीं पाये जाते । (घ. ५-२७८)

भाव स्त्रीवेदी तथा नपुंशकवेदी पुरुषको आहारक ऋद्धि उत्पन्न नहीं होती है एवं मनः पर्ययज्ञान और परिहार विज्ञुद्ध संयम भी उत्पन्न नहीं होते हैं ।

शंका— मैथुन संज्ञा का वेद मार्गणामें अन्तरभाव होता है या नहीं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, तीनों वेदोंके उदय सामान्यके निमित्तसे उत्पन्न हुई मैथुन संज्ञा और वेदोंके उदय विशेष स्वरूप वेद इन दोनोंमें एकत्व नहीं बन सकता है । (ध. २—४१३)

कषाय मार्गणा

कषाय २५ पचीस होती हैं । १ अनंतानुबन्धी २ अप्रत्याख्यान ३ प्रत्याख्यान ४ संज्वलन । इनमेंसे प्रत्येक के क्रोध, मान, माया और लोभरूप आत्म परिणाम यह शोला कषाय, तथा नौ नौकषाय १ हास्य २ रति ३ अरति ४ शोक ५ भय ६ जुगप्सा ७ स्त्री वेद ८ पुरुष वेद ९ नपुंशक वेद यह भी आत्मा के परिणाम हैं यही नौ मीलकर २५ कषाय रूप भाव होता है । यह आत्माका चारित्र नामका गुणका विकारी परिणाम है यही आकुल्ताकी जननि है । यही परिणाम मिटनेसे ही अनाकुल दशा की प्राप्ति होती है ।

शंका— परिग्रह संज्ञा लोभ कषायमें अन्तर्भाव होती है ?

समाधान— परिग्रह संज्ञाभी लोभ कषायके साथ एकत्वको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला

होनेके कारण परिग्रह संज्ञाको धारण करने वाले लोभसे, लोभ कषाय के उदय रूप सामान्य लोभ में भेद है। अर्थात् बाह्य पदार्थों के निमित्तसे जो लोभ होता है उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं, और लोभ कषायके उदयसे उत्पन्न हुये परिणामोको लोभ कहते हैं।

झंका— यदि यह चारो ही संज्ञाओ बाह्य पदार्थों के संसर्गसे उत्पन्न होती हो तो अप्रमत्त सुणस्थान वर्ती जीवोके संज्ञाओका अभाव होजाना चाहिये।

समाधान — नहीं क्योंकि, अप्रमत्तोमें उपचारसे उन संज्ञाओका सद्भाव स्विकार किया गया है। (ध. २-४१३)

ज्ञानमार्गणा—

ज्ञान आठ प्रकारका होता है। १ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान, ४ मनः पर्यायज्ञान, ५ केवलज्ञान, ६ कुमतिज्ञान, ७ कुश्रुतज्ञान, ८ कुअवधिज्ञान—यह आत्माकी परणति है। कुमतिज्ञान कुश्रुतज्ञान तथा कुअवधिज्ञान जब तक आत्मामे मिथ्या-त्वरूप भाव है तब तक कहा जाता है, मिथ्यात्वरूप भावका अभाव होनेसे वही ज्ञान सुज्ञान कहा जाता है। मतिज्ञान, श्रुत-ज्ञान अवधिज्ञान तथा मनःपर्यायज्ञान यह चार ज्ञान आत्माका पराधीन ज्ञान है। यह चारे ज्ञानकी अवस्था आत्माके ज्ञान नामका गुणकी विकारी अवस्था है। केवलज्ञान आत्माकी स्वमा-वीक अवस्था है। वही अवस्था प्रगट हुआ बाद वह अवस्थाका

कमी भी नाश नहीं होता है ।

प्रश्न— पज्ञा और ज्ञानमें क्या भेद है ?

उत्तर— गुरुके उपदेशसे निरपेक्ष ज्ञानकी हेतु भूत जीवकी शक्तिका नाम प्रज्ञा है और उसका कार्य ज्ञान है इस कारण दोनोंमें भेद है । (घ. ९-८४)

संयम मार्गणा

संयम ७ सात है । १ असंयम २ सयमासंयम ३ सामायिक ४ छेदोपस्थापना ५ परिहार विशुद्धि ६ सूक्ष्म सांपराय ७ यथाख्यातसंयम । आत्मामें जितना अंशमें वीतराग भावकी प्राप्ति होती है वहतो संयम भाव है और जितना सराग भाव है वह असंयम भाव है ।

शंका— संयम मार्गणा के अनुवादसे संयमासंयम और असंयम इन दोनोंका ग्रहण कैसे होता है ।

समाधान— संयम मार्गणा के अनुवादसे न केवल संयमका ही ग्रहण होता है, किंतु सयम, संयमासंयम, और असंयमका भी ग्रहण होता है ।

शंका— यदि ऐसा है तो इस मार्गणा को सयमानुवादका नाम देना युक्त नहीं है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, “आम्रवन” वा “निम्बवन” के समान प्राधान्य पदका आश्रय लेकर “संयमानुवादसे” यह व्यपदेश करना युक्तियुक्त हो जाता है । (घ. ४-२८७)

दर्शन मार्गणा

दर्शन चार प्रकारका होता हे । १ चक्षुदर्शन २ अचक्षुदर्शन ३ अवधिदर्शन ४ केवल दर्शन । इनमे प्रथमके तीन दर्शन परोक्ष दर्शन है, अर्थात् पराधीन है, और मात्र केवल दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन है । यही चार प्रकारका दर्शन आत्माके दर्शन गुणकी पर्याय हैं ।

शका—उपयोगका ज्ञान दर्शन मार्गणामे अन्तर्भाव होता है ?

समाधान—स्व, और परको ग्रहण करनेवाले परिणाम विशेषको उपयोग कहते हैं । वह उपयोग ज्ञान मार्गणामें और दर्शन मार्गणामे अन्तर्भूत नहीं होता है, क्योंकि, ज्ञान और दर्शन, इन दोनोंके कारणरूप ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशमको उपयोग माननेमे विरोध आता है । (ध. २-४१३)

लेख्या मार्गणा

आत्मा ओर प्रवृत्ति (कर्म) का संश्लेषण अर्थात् संयोग करनेवाली लेख्या कहलाती है । अथवा जो कर्मोंसे आत्माको लेप करती है वह लेख्या है । अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कपाय, और योग ये लेख्या हैं । इस प्रकार लेख्याका लक्षण करने पर अति प्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, यहा पर प्रवृत्ति शब्द कर्मका पर्याय वाची ग्रहण किया है, अथवा कपायमे अनुरजित योगकी प्रवृत्ति को लेख्या कहते हैं । इस

प्रकार लेश्याका लक्षण करनेसे केवल कषाय और केवल योगको लेश्या नहीं कह सकते हैं, किन्तु कषायानुविद्ध योग प्रवृत्तिको ही लेश्या कहते हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। इससे वारहवे आदि गुणस्थानवर्ती वीतरागियोंके केवल योगको लेश्या नहीं कह सकते हैं, ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि, लेश्यामें योगकी प्रधानता है, कषाय प्रधान नहीं है, क्योंकि, वह योग प्रवृत्तिका विशेषण है। अतएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है। कहा भी है कि—

**लिपंदि अप्पी कीरदि एदाअे णियय पुण्य पावच ।
जीवो त्ति होई लेस्सा-लेस्सा गुण जाणय वजादा । ९४।**

अर्थ— जीसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपनेको लिप्त करता है उनके आधीन करता है उसको लेश्या कहते हैं, उसी लेश्याके स्वरूपको जाननेवाला गणधर देव आदिने कहा है । (ध. १-१५०)

शंका— योग और कषायके कार्यसे भिन्न लेश्याका कार्य नहीं पाया जाता है इसलिये उन दोनोंसे भिन्न लेश्या नहीं मानी जा सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि विपरितताको प्राप्त हुए, मिथ्यात्व, अविरत, आदिके आलम्बनरूप आचार्यादि बाह्य पदार्थोंके संपर्कसे लेश्या भावको प्राप्त हुए योग और कषायोंसे, केवल योग और केवल कषायसे भिन्न संसारकी वृद्धिरूप कार्यकी उपलब्धि होती

है, जो केवल योग और केवल कषायका कार्य नहीं कहा जा सकता, इसलिये लेइया उन दोनोंसे भिन्न है यह बात सिद्ध हो जाती है। कषायका परिणाम छोह प्रकारका होता है। वह इस प्रकार है। तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर और मन्दतम, इन छोह प्रकारके कषायके परिणामसे उत्पन्न हुई परिपाटी क्रमसे लेइया भी छोह हो जाती है।—१ कृष्ण. २ नील. ३ कापोत. ४ पीत. ५ पद्म. ६ शुक्लेइया। (घ. १. ३८७)

कृष्ण लेइया—नील लेइया—और कापोत लेइयावाले जीव एके-एकेन्द्रियसे लेकर असंयत सम्यग्द्रष्टि गुणस्थानतक होते हैं।

पीत लेइया और पद्मलेइया वाले जीव संज्ञी मिथ्याद्रष्टिसे लेकर अप्रमत्त गुणस्थानतक होते हैं।

शुक्लेइयावाले जीव संज्ञी मिथ्याद्रष्टिसे लेकर सयोगी केवली गुणस्थानतक होते हैं।

शंका—जिस गुणस्थानमें कषायका उदय पाया नहीं जाता है तो फिर यहां शुक्लेइया किस कारणसे कही ?

समाधान—यहां पर कर्म और नैकर्म लेइके निमित्त-भूत योगका स्वभाव पाया जाता है इस लिये शुक्ल लेइया कहा है। (घ. १-३९१)

शंका—केवल योगको लेइया यह संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ?

समाधान—नहीं. क्योंकि, जो लप्पन करती है वह

लेश्या है; इस निरुक्ति के अनुसार योगके भी लेश्या संज्ञा सिद्ध है ।

शंका—औदारिक मिश्र काययोगी जीवोंके भावसे छोह लेश्या होनेका क्या कारण है ?

समाधान—औदारिक मिश्र काययोगमे वर्तमान मिथ्या-द्रष्टि, सासादन सम्यग्द्रष्टि जीवोंके भावसे कृष्ण, नील, और कापोत लेश्याही होती है । और कपाट समुद्रवातगत औदारिक मिश्र काययोगी सयोगी केवलीं के एक शुक्ल लेश्या ही होती है । किंतु जो देव और नारकी, मनुष्य गतिमे उत्पन्न हुये हैं, औदारिक काययोगमे वर्तमान हैं और जीनकी पूर्वभव सवन्धी भावलेस्याये अभीतक नष्ट नहीं हुई है, ऐसा जीवोंके भावसे छोह लेश्याये पाई जाती हैं. इस लिये औदारिक मिश्र काययोगी जीवोंके छोह लेश्याये पाई जाती है. इसलिये औदारिक मिश्र काययोगी जीवोंके छोह लेश्या कही गयी है ।

शंका—मरणकालमे लेश्यायोका परिवर्तन किसको होता है ?

समाधान—तिर्यच और मनुष्योमे उत्पन्न होनेवाले पर-मार्थके अजानकार और तीव्र लोभ कषायवाले ऐसे मिथ्याद्रष्टि और सासादन सम्यग्द्रष्टि देवोंके मरते समय संक्लेश उत्पन्न होजाने से, तेज, पद्म, और शुक्ल लेश्याये नष्ट होकर कृष्ण, नील, और कापोत लेश्यायोमे यथा संभव कोई एक लेश्या हो जाती है, किन्तु जो मनुष्योमेही उत्पन्न होनेवाले हैं, मंद लोभ कषाय वाले

है, परमार्थके जानकार हैं, और जिन्होंने जन्म, जरा, और मरणके नष्ट करनेवाले अरहन्त भगवन्तमे अपनी बुद्धिको लगाया है, ऐसे सम्यग्द्रष्टि देवोंके चिरंतन तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याये मरण करनेके अनंतर अन्तर्मुहूर्त तक नष्ट नहीं होती है ।

शंका—लेश्याका जघन्य काल एक समयका होता है या नहीं एवं लेश्यामे परिवर्तन किस प्रकार होता है ?

समाधान—जैसे नीलं लेश्यामे वर्तमान कीसी जीव के उस लेश्या के काल क्षय हो जानेसे कृष्ण लेश्या हो गयी, और वह उसमे सर्व लघु अन्तर्मुहूर्त काल रहकर नील लेश्या वाला हो गया ।

शंका—कृष्ण लेश्या के पश्चात् कापोत्त लेश्या वाला क्यों नहीं हुआ ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कृष्ण लेश्या के परिणत जीवके तदनन्तर ही कापोत्त लेश्या रूप परिणमन शक्ति का होना अभाव है ।

शंका—यहापर योग परिवर्तन के समान एक समयरूप जघन्य काल क्यों नहीं पाया जाता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, योग और कषाय के समान लेश्यामे लेश्याका परिवर्तन अथवा गुणस्थानका परिवर्तन अथवा मरण और व्याघातसे एक समय कालका पाया जाना असंभव है । इसका कारण यह है कि न तो लेश्या परिवर्तन के द्वारा

एक समय पाया जाता है, क्योंकि, विवक्षित लेश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमे उस लेश्याका विनाशका अभाव है । तथा इसी प्रकारसे अन्य गुणस्थानको गये हुए जीवके द्वितीय समयमे अन्य लेश्यामे जानेका भी अभाव है । न गुणस्थान परिवर्तनकी अपेक्षा एक समय संभव है, क्योंकि विवक्षित लेश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें अन्य गुणस्थानके गमनका अभाव है । न व्याघातकी अपेक्षा ही एक समय संभव है क्योंकि, वर्तमान लेश्या के व्याघातका अभाव है । और न मरणकी अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि, विवक्षित लेश्या से परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमे मरणका अभाव है ।
(ध. ४-४५६)

शंका—पद्म लेश्याके कालमे विद्यमान कोई प्रमत्त संयत उस लेश्याके काल क्षयसे तेजो लेश्यासे परिणत होकर द्वितीय समयमे अप्रमत्त संयत क्यों नहीं होजाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, हीयमान लेश्याके साथ अप्रमत्त गुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव है ।

शंका—तो उक्त प्रकारका जीव मिथ्यात्वादि निचेके गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त होजाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तेजो लेश्यामे गिर करके अन्तर्मुहूर्त रहे बिना नीचेके गुणस्थानोंके ग्रहण करनेका अभाव है ।
(ध. ४-४६९)

प्रश्न—कौनसी लेश्यामें प्रथमोपसम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है ?

उत्तर—कृष्णादि छोह लेश्यामेंसे किसी एक लेश्या वाला हो किंतु यदि अशुभ लेश्या हो तो हीयमान होना चाहिये, और यदि शुभ लेश्या हो तो वर्धमान होना चाहिये । (ध. ६-२०७)

भव्यत्वमार्गणा—

भव्यत्व मार्गणा दो प्रकारकी है । १ भव्य, २ अभव्य, भव्य, अभव्य आत्माके श्रद्धा नामका गुणकी पर्याय है । वह पर्याय सहज उत्पन्न अनादिसे है । वह पर्याय कर्मके सदभाव अथवा अभावमें हुई नहीं है, इसलिये इसीको पारिणामिक भावमें गिनी है । भव्य पर्याय अनादि शान्त भी क्षायक सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे होती है । और भव्य पर्याय शादि शान्त भी उपशम और क्षयोपशमसे गीरा हुआ जीवको होती है । अभव्य पर्याय अनादि अनंत है । अभवी जीवको चार लब्धि रूप परिणाम हो सकता है । कहा है भी कि

खय उवसमो विसोही देसण पाओग्ग करणलद्धीय ।

चत्तारि विसामण्णा करणं पुण होइ सम्मते ॥१॥

अर्थ—क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण ये पांच लब्धियां होती है । उनमेंसे प्रारंभकी चार तो सामान्य हैं, अर्थात् भव्य और अभव्य जीव, इन दोनोंके होती है, किंतु पांचवी करण लब्धि सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके समय

भन्य जीवके ही होती हैं। (घ. ६-१३९)

शंका— देशना लब्धि किसको कहते हैं ?

समाधान— छह द्रव्यों और नौ पदार्थोंके उपदेशका नाम देशना है। उस देशनासे परिणत आचार्य आदि की उपलब्धिको और उपदिष्ट अर्थके ग्रहण, धारण, तथा विचारणकी शक्तिके समागमको देशना लब्धि कहते हैं। (घ. ६-२०४)

श्राववली ग्रन्थके ७ सातवे खण्डके पृष्ठ १७८ में अभव्य भावके बारामे निम्न प्रकार शंका कि है—

शंका— अभव्य भाव जीवकी एक व्यञ्जन पर्यायिका नाम है इसलिये उसका विनाश अवश्य होना चाहिये. नहीं तो अभव्यत्वके द्रव्य होनेका प्रसंग आजायगा ?

समाधान— अभव्यत्व जीवकी व्यञ्जन पर्याय भलेही हो, पर सभी व्यञ्जन पर्यायिका अवश्य नाश होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेसे अज्ञानवादका प्रसंग आजायगा। ऐसा भी नहीं है कि, जो वस्तु विनिष्ट नहीं होती है, वह द्रव्य ही होना चाहिये क्योंकि निम्ने जगद, व्यय, और ध्रौव्य पाये जाते हैं उसे द्रव्य रूपसे स्वीकार किया गया है।

इन शंकामे अभव्य भावको व्यञ्जन पर्याय मानी है। परन्तु व्यञ्जन पर्याय तो प्रदेशत्व नामका गुणकी होती है और प्रदेशत्व नामका गुण छेहद्रव्योमे पाया

जाता है, इसलिए अभव्य पर्याय किम गुणकी होनी चाहिये यह विचारनेका है।

जिस जीवमे भव्य भाव है वह जीव में सम्यक्त्व प्राप्त करनेकी शक्ति है, और जिस जीवमे अभव्य भाव है वह जीवमे सम्यक्त्व प्राप्त करनेकी शक्ति नहीं है।

सम्यक्त्व मार्गणा

यह मार्गणा छोह प्रकारकी होती है। १ मिथ्यात्व २ सासादन ३ मिश्र ४ क्षयोपशमिक ५ औपशमिक ६ क्षायक यह छोह भाव आत्माके श्रद्धा नामका गुणकी अवस्था है। सब गुणोकी शुद्ध अथवा अशुद्ध अवस्था होती है, परंतु कर्मकी अपेक्षासे छोह भेद पडा है।

संज्ञी मार्गणा

संज्ञी मार्गणा दो प्रकारकी होती है। १ संज्ञी २ असंज्ञी। जीम जीवको ज्ञानोपयोग करनेमे सहायक पुद्गलीक मन मिला है वही संज्ञी जीव कहलाता है, और जिस जीवको ज्ञानोपयोग करनेमे सहायक पौद्गलीक मन नहीं मिला है वह असंज्ञी जीव है। यह मन जयतक क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था होती है तब तब सहायक है। क्योंकि, क्षयोपशम ज्ञान पराधीन ज्ञान है। जनन विनाश होते शने यदि पौद्गलीक मन विगडजावे तो ज्ञान जल कर नहीं सकता है, उसी कालमे आत्माका ज्ञान लुप्त हो जाता है परंतु उपयोग रूप कार्य कर नहीं सकता

हैं। मनका साहरा बारवाह गुणस्थानका अंततक लिया जाता है। तो भी मन आत्मिक गुण नहीं है वह तो पौद्गलिक संयोगी वस्तु है, वह जड़ पदार्थ है।

आहारक मार्गणा

यह मार्गणा दो प्रकारकी है। १ आहारक २ अनाहारक। जब जीव बाह्य शरीरका परमाणु ग्रहण करता है वह जीव आहारक कहा जाता है और जो जीव बाह्य शरीरका परमाणु ग्रहण नहीं करता वह अनाहारक जीव कहा जाता है। जीव विग्रहगतिमें एवं समुद्घात अवस्थामे अनाहारक ही रहता है। जब चौदवा गुणस्थान होता है तब बाह्य शरीरका अभाव होजानेसे वह जीव अनाहारक होता है बाकरी की अवस्थामे जीव आहारक ही है।

शंका—कर्मण काय योगकी अवस्थामे भी कर्म वर्गणाओके ग्रहणका अस्तित्व पाया जाता है, इस अपेक्षासे कर्मण काय योगी जीवों के आहारक क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान—उन्हे आहारक नहीं किया जाता है, क्योंकि, कर्मण काय योगके समय नोकर्म वर्गणाओके आहारका अधिकसे अधिक तीन समयतक विरहकाल पाया जाता है। [घ. २-६६९]

इति 'भेद ज्ञान' शास्त्र मध्ये मार्गणा अधिकार समाप्त हुआ।

नवतत्त्वका स्वरूप

नव तत्व अर्थात् पदार्थोंका संक्षेप स्वरूप और नाम निम्न प्रकार है । १ जीवतत्व २ अजीवतत्व ३ आश्रवतत्व ४ पाप-तत्व ५ पुण्यतत्व ६ बन्धतत्व ७ संवरतत्व ८ निर्जरातत्व ९ मोक्षतत्व । इसमें मात्र जीवतत्व निश्चयनयका विषय है । और आठ तत्व व्यवहारनयका विषय है । जिसको द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय भी कहा जाता है ।

१ जीवतत्व

आत्माका जो अनादि अनंत स्वभाव है वही मात्र जीवतत्व है । मात्र ज्ञायक स्वभाव ही, चैतन्यका पिण्ड, ज्ञानका घन, वही मात्र जीवतत्व है । जिसमें न गुण गुणीका भेद होता है, न गुण पर्यायका भेद होता है, ऐसा अखंड ज्ञान ज्योति परम पारगामिक भाव जीवतत्व है । वह जीवतत्व कैसा है.

“जिसमें कालपीला आदि वर्ण नहीं है, जिसमें सुगन्ध दुर्गन्ध नहीं है, जिसमें खट्टा मिठ्ठा रस नहीं है जिसमें शित-उष्णादि स्पर्श नहीं है, जिसमें औदारिकादि शरीर नहीं है, जिसमें समचतुरसादि सस्थान नहीं है, जिसमें वज्रर्षभनाराचादि संहनन नहीं है, जिसमें प्रीतिरूप राग भाव नहीं है, जिसमें अप्रीतिरूप द्वेष भाव नहीं है, जिसमें यथार्थतत्वकी अप्राप्तिरूप मोह

नहीं है, जिसमें मिथ्यात्व कषायादि प्रत्ययो नहीं है जिसमें ज्ञानावरणादि पुद्गलिक द्रव्य कर्म नहीं है, जिसमें पुद्गलीक शरीर नहीं है, जिसमें कर्मकी शक्तिका अवि भाग प्रतिच्छेका समूह रूप वर्ग नहीं है, जिसमें वर्गोंका समूह रूप वर्गणा नहीं है, जिसमें मंद तीव्र रस रूप पुद्गलीक कर्मके समूह कर विशिष्ट वर्गोंकी वर्गणा का स्थान रूप स्पर्धक भी नहीं है। जिसमें स्वपरके एकपनेका निश्चय आशय होनेपर विशुद्ध चैतन्य परिणामसे जिनका जुदापना लक्षण है ऐसा अध्यात्म स्थान भी नहीं है, जिसमें पुद्गलीक कर्म प्रकृतियोंका रस रूप अनुभाग स्थान भी नहीं है, जिसमें मन, वचन, काय रूप पुद्गलीक योग स्थान भी नहीं है, जिसमें पुद्गलीक कर्मोंका बन्ध स्थान भी नहीं है, जिसमें पुद्गलीक कर्मोंका फल रूप उदय स्थान भी नहीं है, जिसमें गति आदि मार्गणा स्थान भी नहीं है, जिसमें पुद्गलीक कर्मोंका साथमें रहेने रूप स्थिति बन्ध स्थान भी नहीं है, जिसमें तीव्र कषाये रूप शङ्केस स्थान भी नहीं है, जिसमें मंद कषाये रूप विशुद्धि स्थान भी नहीं है, जिसमें चारित्र मोहके उदयकी क्रमसे निवृत्तिरूप संयम लब्धि स्थान भी नहीं है, जिसमें पर्याप्त अपर्यासादि जीव स्थान भी नहीं है। जिसमें मिथ्यातादि गुणस्थान भी नहीं है। ऐसा मात्र ज्ञानज्योति, चैतन्यपिण्ड—परमपारिणामिक भाव मात्र जीव तत्व है। जो जीव तत्व मात्र निश्चयनय का विषय है। जो जीव तत्व, मात्र दर्शन चेतनाका विषय है। जो

जीव तत्त्व मात्र सम्यग्दर्शनका ध्येय है। जीव तत्त्व वह है कि जिसका लक्ष्य विदु पर जीव मोक्ष तत्त्वकी उपलब्धि करता है। वह जीव तत्त्व जयवत हो, जयवंत हो, जयवत हो।

शंका— जीवतत्त्व और जीवद्रव्यमे क्या भेद है ?

समाधान— जीवतत्त्व मात्र ज्ञायक स्वभावका नाम, अर्थात् चैतन्य पिण्डका नाम अथवा परम पाराणामिक भावका नाम जीवतत्त्व है, और अनंतगुण और अनंत-गुणोकी शुद्धाशुद्ध अवस्थाका एव जीव और पुद्गलकी मिश्रित पर्यायका धारण करनेवाला वही जीव द्रव्य है, यह इसमें भेद है।

कैसा है जीवतत्त्व ? वर्णादिक अथवा राग मोहादिक आदि सभी भावो इस पुरुष आत्म तत्त्व से भिन्न है. इस कारण अंतर्दृष्टिसे देखने वालेको ये सभी भावो नहीं दिखते केवल एक चैतन्य भाव स्वरूप “चैतन्यपिण्ड” अभिदेरूप आत्माही दिखता है। यही निश्चयनय का मात्र विषय है।

वर्णादि गुणस्थान पर्यंत भाव जो जो है वह जीव द्रव्यकी अपेक्षासे जीवका है ऐसा कहा जाता है परन्तु जीवतत्त्वकी अपेक्षासे यह भाव जीवतत्त्व नहीं हैं। क्योंकि द्रव्यका लक्षण शुद्धाशुद्ध पर्यायका पिण्ड है।

वर्णादि गुणस्थान पर्यंत भाव है वै सभी एक पुद्गलके रचे हैं अर्थात् कर्मके उदयमे ही होता है ऐसा तुम जानो इसलिये

ये पुद्गलही हो आत्मतत्त्व न हो। क्योंकि, आत्म तत्त्व तो विज्ञानघन है ज्ञानका पुंज है। इस कारण वर्णादिकोसे अन्य है।

जीव तत्त्व है वह चैतन्य है वह अपने आप अति-शयकर चमत्कार रूप प्रकाशमान है। अनादि है किसी समयमें नया नहीं उत्पन्न हुआ। अनंत है जिसका किसी कालमें विनाश नहीं है। अचल है, चैतन्यपनेसे अन्यरूप (चलाचल) कभी नहीं होता। स्वप्न वेद्य है आप ही कर जाना जाता है और प्रगट है छिपा हुआ नहीं है।

अनादिकालका बड़ा अविवेकका नृत्य है उसमें वर्णादिमान पुद्गलही (जीवद्रव्य) नृत्य करता है अन्य कोई नहीं है। अमेदज्ञानमें (नश्वयनयमें) पुद्गलही (जीवद्रव्यही) अनेक प्रकार दिखता है। जीवतत्त्व तो अनेक प्रकार नहीं है। यह जीवत-व रागादिक जो कि पुद्गलसे हुए विकार (जीवद्रव्यका विकार है) उनसे विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातु मय मूर्ति है।

२ अजीवतत्त्वका स्वरूप

आत्माकी साथमें जो संयोग जनित पुद्गलीक अवस्थाये हैं उसीका नाम अजीवतत्त्व है। छह पर्याप्ति पुद्गलीक अजीवतत्त्व है। दशप्राण पुद्गलीक अजीवतत्त्व है वह जीव तत्त्व नहीं है। औदारिक, वैक्रियिक आदि शरीर अजीवतत्त्व है। समचतुरस आदि संस्थान पुद्गलीक अजीवतत्त्व है। 'वज्रर्षभनाराच आदि सहनन

पुद्गलीक अजीवतत्व है । रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पुद्गलीक अजीवतत्व है । ज्ञानावरणादि पुद्गलीक द्रव्य कर्म अजीवतत्व है । मन, वचन काय पुद्गलीक अजीवतत्व है, प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध आदि पुद्गलीक अजीवतत्व है । पाच इन्द्रिया पुद्गलीक अजीवतत्व है । स्वाच्छोश्वास आदि पुद्गलीक अजीवतत्व है । यह अजीवतत्वको जीवादितत्व मानना मिथ्यात्वभाव है ।

शंका— अजीवतत्व और अजीवद्रव्यमें क्या भेद है ?

समाधान— जीवकी साथमें संयोग सम्बन्धसे रहेल पुद्गलीक रचना उसीका नाम तो अजीवतत्व है । और जिमकी साथ जीवका संयोग सम्बन्ध नहीं है, ऐसे पुद्गलादिक पदार्थों अजीवद्रव्य है । क्योंकि अजीवतत्व भी जीव द्रव्यकी एक पर्याय ही है ।

अनादि कालसे यह अजीवतत्वको जीव, जीवतत्व मानकर दुखी हो रहा है यही मिथ्यात्वभाव है । आत्मा अरूपी पदार्थ है वह चक्षुइन्द्रियसे देखा नहीं जाता । और शरीर अजीवतत्व देखनेमें आता है । इसी कारण जीव इसमेही अपनी अस्तित्व मानता है । इसकी ही खुशामदमें सारा ही दिन निकलते है । शरीर दुबला हो जावे तो मानता है कि, मैं दुबला हो गया । जिससे दुःखी हो जाता है । शरीर मोटा होनेसे मानता है कि, मैं मोटा हूँ । जिसमे आनंद मानता है । शरीरका रंग गौरा

होनेसे अपनेको सूनर मानता है. शरीरका रंग काला होनेसे अपनेको काला मानता है । शरीरका चमडा लाल रंगका हो और थोडासा चमडा सूफेद हो जावे तो कहता है कि, मुजको कोढ निकला है । यद्यपि कोढमे कुच्छ दर्द नही होता है तो भी मात्र अपनी बनी बनाई कल्पनासे मानलेता है कि मै अच्छा नही लगता हूं । ऐसी ऐसी जुठी मान्यतासे जीव महादुखी हो रहा है । यही जुठी मान्यता संसारकी और दुख । जननी है । मै शायुनसे स्नान करु तो शरीर सूनर रहे. परन्तु जरा भी विचार करता नही है कि, सप्तमलीन धातुसे भरा हुआ यह शरीर सूनर कैसे होगा ? स्नान करके उठनेसे ही भीतरसे पसीना आता है, शरीर सूनर कंहा हुआ ? परंतु विचार करे कब ? संसारके सुखसे मुख मोडे तब तो विचार करे ? क्योंकि, संसारका और मोक्षका मार्ग दोनो विपरित है । शरीरकी चौबीस घंटा खुशामद करते सते शरीर अपनी एक भी बात मानता नही है, तो भी जीव विचारता नही है । जैसे काल पाकर आपसे आप बाल कालामेसे शुफेद हो जाता है । काल पाकर दांत आपसे आप ढुट जाता है, गीर जाता है । काल पाकर शरीरका चमडा सिथिल होकर कडुचलीया पड जाती है । यह सभी अवस्था आत्मा चाहता नही है और हो जाती है, तो भी विचार करता नही है कि शरीरकी जुंदरतामे मैगी शुंदरता नही है, परंतु आत्मिक गुणोकी सुंदरतासे मैगी जुंदरता

एवं शान्ति है । यह विचार न होनेका भूल कारण मिथ्यात्व भाव अर्थात् जीव तत्वको भूलकर अजीव तत्वको अपना अर्थात् अजीव तत्वमें अपनी अस्तित्वता मानना यही संसारकी जननी है । इसलिये संसारसे मुक्ति चाहनार जीवोको अजीवतत्वका ज्ञान करना मोक्ष मार्गमें प्रथमोप्रथम जरूरी है । अजीव तत्वका ज्ञान नहीं होनेसे अजीव तत्वकी सब क्रियाको अपनी क्रिया मानता है । मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, इत्यादी जीव और पुद्गलकी मिलि हुई क्रियाको अपनी क्रिया मानता है । आत्माकी क्रिया आत्म प्रदेशोका^१ हल्लन चलन होना वही मात्र आत्माकी क्रिया है, जिस क्रियामें शरीर निमित्त मात्र है । और शरीरकी हल्लन चलन क्रिया पुद्गलकी क्रिया है, वह आत्माकी क्रिया नहीं है, परन्तु ते क्रियामें जीव मात्र निमित्त है । निर्निमित्त नैमित्तिक अवस्थाका ज्ञान न होनेके कारण जीवकी क्रियाको तो जानता ही नहीं है, और पुद्गलक शरीरकी क्रियाको अपनी क्रिया मानकर दुःखी हो रहा है । शरीरमेंसे समय समयमें अनंत पुद्गल परमाणु निकलते हैं और अनंत आता है यह सब क्रियाओं आत्माकी इच्छासे नहीं होती है सहज हो रही है तो भी मिथ्यात्वके कारण जीव मानता है कि मैं शरीरको चलाता हूं, मेरा बिना शरीर चल न सके ? यह तो मात्र मिथ्या कल्पना है । जब शरीरमें लकवा लगाता है तब जीव भीतरमें है तो भी शरीरको क्यों नहीं चलाता है ? विचार तो

कर अब शरीर क्यों नहीं चलाता है ? शरीरको चलाना जीवका कर्तव्य नहीं है । संसार अवस्थामे समवाय सम्बन्धसे देखा जावे तो जीव उपयोग और योग ये दोही कार्य कर सकता है । उपयोगका अर्थ पुण्य भाव—पाप भाव, और वीतराग भाव ओर योगका अर्थ आत्माका प्रदेशोका हलन चलन करना यह दो कार्य छोड़कर आत्मा तीसरा कमी भी कार्य-कर सकता नहीं है । यही दोनो आत्माकी अवस्था है उसकी अपनी अवस्था मानना सम्यक ज्ञान है । और शरीरकी अवस्थाको अपनी माननी मिथ्या ज्ञान है ।

आश्रव तत्त्व

आश्रव दो प्रकारका होता है ? १ चेतन आश्रव २ जड आश्रव जिसको शास्त्रीय भाषामे भावाश्रम, और द्रव्याश्रव कहते हैं ।
चेतनाश्रव—जिस प्रकार आबमे रस, रूप, गन्ध स्पर्शादि गुणो है इसी प्रकार आत्मामे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, विर्य, श्रद्धा, अवगाहना, अव्यावाध, शूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व, निष्क्रियत्व, और योगादि अनेक गुणो है । जैसे आबमे रस रूप, गन्ध, स्पर्शादि, स्वतंत्र परिणमन करते हैं, ऐसे ही आत्मामे सब गुणो स्वतंत्र परिणमन करता है । कोई गुण कोई गुणके आधीन नहीं है । जैसे स्पर्शगुणकी शीत, उष्ण, अवस्था बदलती है, ऐसे ही आत्माके गुणोकी अवस्था बदलती है । जब तक आत्माके गुणो पुद्गलीक कर्मोंके आधीन होकर अवस्था धारण करता है उसी

अवस्थाका नाम आत्माकी वैभाविक अवस्था है । और जब आत्माका गुणों आत्म द्रव्यके ही आधीन होकर अवस्था धारण करता है उसी अवस्थाका नाम स्वभाविक अवस्था है । आत्मामे योग नामका गुणकी भी दो अवस्था होती है । जब तक योग नामका गुण पौद्गलीक मन, वचन, और कामके आधीन अवस्था धारण करता है तबतक वह गुणकी कम्पन अवस्था रहती है, यही कम्पन अवस्था का नाम चेतन आश्रव है । और जब वह योग नामका गुण पौद्गलीक मन, वचन, कायका अवलम्बन छोड़कर आत्म द्रव्य के आधीन होकर अवस्था धारण करता है, उसी समय वह योग नामका गुणकी अकम्प अवस्था रहती है । उसी अकम्प रूप अवस्थाका नाम आश्रवरहित आत्माकी शुद्ध अवस्था है । योग नामका गुणकी वैभाविक कम्पन रूप अवस्था १३ तेरवागुणस्थानका अंततक रहती है अर्थात् आश्रव तेरवा गुण स्थान तक रहता है अर्थात् तहांतक, योग नामका गुणकी कम्पन रूप अवस्था रहती है । और चौदवा गुणस्थानका पहले समयमे वह योग नामका गुणकी अकम्प अवस्था हो जाती है । अर्थात् वहा उसकी शुद्ध अवस्था होती है ।

आगममे आश्रवके सत्तावन भेद दिखाया है वे शव निमित्त कि अपेक्षासे हैं । चेतन आश्रवमे जो कारण पडता है उसीको निमित्त कहते हैं । जैसे रोटी नियमसे आटेकेही बनेगी, परन्तु गेठी बनानेमे जिगडी, कोयला, अग्नि, बेलण, चकला, पानी,

आदि सामग्रीकी आवश्यकता पड़ती है, इन सबको निमित्त कहते हैं। निमित्तका कोई भी अंग रोटीमें नहीं जाता, रोटी तो नियमसे आटेकी बनेगी। ऐसे ही आत्माके आश्रव होनेमें पौद्गलीक मन, वचन, कायादि कारण पड़ते हैं, लेकिन इन सबको कारणमें कार्यका उपचार करके निमित्तकी अपेक्षासे आश्रव कहा जाता है। निमित्तको आश्रव कहना केवल शाब्दीक व्यवहार है। जैसे व्यवहारमें बालक लकड़ीको घोड़ा कहता है परन्तु यथार्थमें लकड़ी घोड़ा नहीं है। ऐसा व्यवहारमें बोला जाता है तो भी ज्ञान यथार्थ ही होता है, इसी तरह धर्ममार्गमें उपचारसे कहनेका व्यवहार है कि, आश्रव बहुत प्रकारका होता है, परन्तु श्रद्धान इतना ही करना कि, आश्रव बहुत प्रकारका होता नहीं है मात्र एक ही होता है, जो कि योग गुणका कम्पन अवस्था है वही आश्रव है।

जडाश्रव— लोकमें पुद्गल वर्गणा अनेक प्रकारकी होती है उसमें एक वर्गणा ऐसी है जिसको कर्मण वर्गणा कहते हैं। उस वर्गणाका आत्मा प्रदेशोके समीप आना उसका नाम जड आश्रव है।

पुण्यतत्त्व

पुण्यतत्त्व दो प्रकारका है। १ चेतन पुण्य २ जड पुण्य। जिसको सास्त्रीय भाषामें भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य कहते हैं।
चेतन पुण्य—पुण्य पाप का भेद अघातिया कर्मोंमें ही पड़ते हैं,

घातिकर्मों सबी पाप रूप ही है, क्योंकि आत्माका अपना ज्ञायक स्वभावसे निकलना यही आत्माका घात है। आत्मा अरहन्त भक्तिके विकल्पसे अथवा पांच इन्द्रियका विषय भोगनेका विकल्पसे अपना ज्ञायक स्वभाव अर्थात् वीतराग भावसे बहार निकलना वही आत्माका घात है, इसीकारण घातिकर्मों सब पाप रूप ही है। जिस समयमें अघातयां कर्मोंमें पुण्यका बन्ध पड़ता है उसी समयमें घातिया कर्मोंमें पाप का ही बन्ध पड़ता है, उसीपर अनादिकालसे जीवका लक्ष जाता ही नहीं है, और पुण्य भावमें आनंद मानता है, पुण्य भावसे मोक्ष मानना है यही मिथ्यात्व भाव है। जितना अंशमें पाप भावसे आत्मा बच गया वह खुशाली न मानकर पुण्य बन्ध हुआ इसीमें खुशाली मानना यही मिथ्यात्व है।

आत्मामें मन्द कषायरूप भाव होता है, उसी भावका नाम पुण्य तत्व है। पुण्य तत्व रूप भाव, कर्मचेतना है, उसमें आत्मा बन्धनमें पड़ता है।

पुण्य भावमें अनेक प्रकारका भेद है तो भी तीन प्रकारमें उसी सब भावका सामावेश हो जाता है। १ प्रसस्तराग २ अनुकम्पा ३ चित प्रसन्नता।

प्रसस्त राग—अरहन्त, सिद्ध, और मुनि महाराजोंके गुणोंमें अनुरागका भाव वह प्रसस्त राग है।

शंका—कर्मोंका कार्य तो चौरासी लाख योनी रूप जन्म,

जरा, और मरण से युक्त संसार है। अघातिया कर्मों रहने पर भी अरहन्त परमेष्ठीके नहीं पाया जाता है। तथा अघाति कर्म आत्माके अनुजीवी गुणोंके घात करनेमें समर्थ नहीं है। इसलिये अरहन्त और सिद्ध परमेष्ठीमें गुण कृत भेद किस प्रकार माना जायगा ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीवके उर्द्धगमन स्वभावका प्रतिबन्धक आयु कर्मका उदय और सुखगुणका प्रतिबन्धक वेदनीय कर्मका उदय अरहन्तोके पाया जाता है इसलिये अरहन्त और सिद्धोंमें गुणकृत भेद माननाही चाहिये ?

शंका—उर्द्धगमन आत्माका गुण नहीं है, क्योंकि उसे आत्माका गुण मान लेने पर उसके अभावमें आत्माका भी अभाव मानना पड़ेगा। इसी प्रकार सुख भी आत्माका गुण नहीं है। दूसरे वेदनीय कर्मका उदय केवलीमें दुःखको भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा अर्थात् वेदनीय कर्मको दुःखोत्पादक मानलेनेपर केवली भगवान के केवली पना अर्थात् अनंत सुख भी नहीं बन सकती है

समाधान—यदि ऐसा है तो रहे। अर्थात् अरहन्त और सिद्धोंमें गुणकृत भेद सिद्ध नहीं होता है तो मत होओ, क्योंकि वह न्याय संगत है। फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्वकी अपेक्षा और देश भेदकी अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठीयोंमें भेद सिद्ध है।

रोड घ, १-४७)

निग्रन्थ गुरुओकी वैयावृत करना एवं गुरुओकी आज्ञा का पालन करनेका भाव प्रसस्त राग है। उपवासादि छोह प्रकारका बाह्य तप करनेका भाव पुण्य भाव है। स्वाध्याय आदि छोह प्रकारका अभ्यंतर तप करनेका भाव है वह पुण्य भाव है। ब्रह्मचर्य पालन करनेका भाव पुण्य भाव है। अणुव्रत अर्थात् प्रतिमादी ग्रहण करनेका भाव पुण्य भाव है। पंच महाव्रत ग्रहण करनेका भाव पुण्य भाव है। ईर्या समितिका भाव अर्थात् मैर द्वारे जीवो की घात न होजावे ऐसा उपयोग सहित चार हाथ भूमि सोघकर चलनेका भाव पुण्य भाव है। पात्र जीवो के चार प्रकारका दान देनेका भाव है वह पुण्य भाव है।

शका—पात्र जीवो किसको कहना चाहिये ?

समाधान—जीस जीवो के देव गुरु और धर्मकी श्रद्धा है वह सभी जीवो पात्र जीव है। पात्र जीवोमे तीन भेद है। उत्तम पात्र नन्ददिगम्बर अठाइस मूर्खगुणोके पालन करनेवाला मुनि महाराजो। मध्यम पात्र—एलक—क्षुलक—अर्जिका—क्षुलकाणी—ब्रह्मचारी आदि पंचम गुणस्थान वर्ती जीवो। जघन्य पात्र अव्रति पाक्षीक श्रावक है।

देव गुरु शास्त्र के लक्षसे जो मन्द कषाय रूप भाव होता है वे सभी पुण्य भाव है। साखो धर्मनुरागसे लज्जना अगर क गिन्द वना यही पुण्य भाव है। धर्मोपदेश देनेका भाव पुण्य भाव है। पाठशालाओ खोलवाना और बच्चाओमे धर्म में अनुजन्म

करपाना पुण्य भाव है। जैन अजैनोमें सास्त्र, 'विना मुल्यसे वितरण करनां यह पुण्य का भाव है। जितनां २ जीनवाणी का प्रचार होगा इतना २ जीवोमें धर्म की रूचि विशेष रूप में जाग्रत होगी। जीनवाणी की प्रभावना करना उत्तम प्रभावना है।

अनुकम्पा

प्रश्न—अनुकम्पा किसको कहते हैं ?

उत्तर—प्राणी मात्र को दुखी देखकर उसको दुःखमेंसे मुक्त करानेका भाव अनुकम्पा है. यह पुण्य भाव है। कोई भी जीव को क्षुधावान देखकर उसीको क्षुधासे मुक्त करानेका भाव पुण्य भाव है। कोई भी पिपासु जीवों के लिये जलका पीलानेका भाव पुण्य भाव है। कोई भी जीवों को रोगी देखकर उसीको रोगसे मुक्त करानेके लिये औषधि देना एवं औषधालय खोलवाने का भाव है वही सभी पुण्य भाव है, जिसको अनुकम्पा कहते हैं।

दांका—एक क्षुधावान जीवको दुखी देखकर खानेके लिये रोटी दे दीया। उसने वह रोटी न खाकर उस रोटीसे मच्छलिया मारनेका कार्य किया, तो वह पाप किसको लगेगा ?

समाधान—अपना अभिप्रायतों उसकी क्षुधा मिटानेका है। अपना अभिप्राय अनुकूल पुण्य और पापका बन्ध पड़ता है। वही जीव उस रोटी खाले, या उस रोटीसे मच्छलीयां मारे. या उस रोटी और कोई इससे विशेष क्षुधावानको दान देवे, उसीका

भागीदार हम लोग नहीं हैं। उसीका भावके अनुकूल उसी जीवको पुण्य या पापका बन्ध पड़ेगा।

शंका— एक कसाय रोगी है। जबतक यह रोगी है तब तक हिंसा नहीं करेगा। तब वह कसायको औषधि देना चाहिये या नहीं? क्योंकि, औषधि देनेसे वह रोगसे मुक्त होनेसे पीछे तुरन्त वही हिंसाका कार्य करेगा?

समाधान— अपना अभिप्राय कसायको रोगसे मुक्त करनेका है। रोगसे मुक्त हुआ बाद वह जो चाहे सो कार्य करे उस कार्यका आप भागीदार नहीं हैं। एवं हिंसा मात्र कायसे नहीं होती। हिंसा तो मन, वचन, और कायसे, कृत, कारित, और अनुमोदना, द्वारा होती है। रोगकी अवस्थामें भी मन द्वारा यह जीव हिंसा करता ही है उसीका परिणामोका वही करता है, आप उसके परिणामोके मालिक नहीं हैं। जैसे तंदुल मच्छ? काय द्वारा हिंसा जितनी होती है, इससे विशेष मनके द्वारा अनंत पापको बाधकर जीव नरक निगोदका पात्र बनजाता है। इससे सिद्ध हुआ कि सब जीवो अपना अपना परिणामोसे बन्ध और मुक्तिको प्राप्त करता है।

३ चित प्रसन्नता—

चितमे जो कालुषताका भाव है उसीसे विपरित भावो होना उसीका नाम चितप्रसन्नता है। जैसे मंदिर बनवाना, धर्मशालाओ बनवानी औषधालयो खोलवानी, स्कुलो खोलवानी, आदि जो जो

भावो होता है वह सभी भावो चित प्रसन्नताका कारणो है ।
कसायखानामेसे जानवरोको छोडवाना, मच्छलिया मारनेवालेकी पाससे
मच्छलिया छोडवाना यह सब चित प्रसन्नताका भाव है ।

शंका— चिडिया पकडनेवालाकी पाससे चिडिया छोडाने
से और वह विशेष चिडिया पकडेगा ? वह तो पाप काममे
भदद करनी हुई वह चित प्रसन्नता कैसे होती है ?

समाधान— अपना अभिप्राय चिडियाकी रक्षा करनेकी
है, उसको बन्धनमेसे छोडानेकी है, वही अपनी चित प्रसन्नता
है । वही भाव पुण्यका भाव है । चिडिया बेचनेवाला वही
रूपीयासे चिडिया मोले और विशेष पकडे वह तों उसीका पापका
भाव है, उसीका भावके अनुकूल उसीको बन्ध पडेगा । उसीका
भावकी साथमे हमारा कोई सम्बन्ध नही है । यदि वही चिडिया
बेचनेवाले चिडिया बेचकर उस पैसा दानमे लगादे तो उसीको
पुण्य बन्ध होगा । वही पुण्यबन्धमें हमारा कोई तालुंक अर्थात्
लेनदेन नही है । सब जीवो अपने अपने परिणामोका भोगनार
है, और उस परिणामोके अनुकूल उसीको बन्ध पडेगा । इसका
नाम भावपुण्य है अर्थात् चेतनपुण्य है ।

जडपुण्य—

आश्रवमें जो कार्माण वर्गणा आत्म प्रदेशोके नजदीक आयी
थी उसी वर्गणाका काल्की मर्यादा लेकर आत्माप्रदेशोकी साथ एक
क्षेत्रमें चपकजाना उसीका नाम जडपुण्य है जिसको द्रव्यपुण्य कहते

है । आत्मा पौद्गलीक द्रव्य कर्मोंका बांधता नहीं है परन्तु जब आत्मा भाव करता है उसी समयमें पुद्गलीक द्रव्यकर्मों आपसे आप कर्म रूप अवस्था धारणा करता है ।

५. पापतत्त्व—

पापतत्त्व दो प्रकारका है । १ चैतनपाप २ जडपाप ।

चैतनपाप — पाप बन्धका कारण निम्न प्रकार हैं ।
१ चार संज्ञा २ तीन अशुभलेश्या ३ पाच इन्द्रियोका विषय एकछा करनेका और भोगनेका भाव । ४ आर्तध्यान, रौद्रध्यान
५ हिंसाका उपकरणों बनानेका भाव ६ मिथ्यात्वका भाव ७ कषाय भाव । यह सबी भावों **पापतत्त्व** है ।

१ चार संज्ञा—

१ आहार संज्ञा २ भयसंज्ञा ३ मैथुनसंज्ञा ४ परिग्रहसंज्ञा
(१) शुद्ध और अशुद्ध आहार लेनेका भाव है वह सभी पाप भाव है । अशुद्ध आहार खानेका भाव मिट गया वह तो पुण्य भाव है, परन्तु शुद्ध आहार लेनेका भाव है वह पाप भाव है । शुद्ध आहार खानेका भावमें कमती स्थिति और कमती अनुभागका बन्ध पाप प्रकृतियोंमें पडता है, अशुद्ध आहार लेनेके भावमें विशेष स्थिति और अनुभागका बन्ध पाप प्रकृतियोंमें पडता है ।

२ भया संज्ञामें—भय प्रधानपने सात प्रकारका है ।

१ द्य लोक भय २ पर लोक भय ३ वेदना भय ४ अरक्षा

भय ५ अगुप्ति भय ६ मरण भय ७ आकस्मिक भय । इस भवमे लोकका भय रहता है कि ये लोग न मालुम मेरा क्या बिगाड करेगा, ऐसा भयका नाम इस लोक का भय है । पर भवमे न मालुम क्या होगा, ऐसा भय रहना परभव भय है । मेरे शरीर । एवं मेरे निकटके सम्बन्धीमें वेदना अर्थात् रोगोकी उत्पत्ति न हो उसी प्रकार आत्ममें भय रुग्ण भाव ता है, वह वेदना भय है । अरक्षाके भयमे मेरी कोई रक्षा करनेवाला नहीं है । इसलिये बड़े लोगोकी खुशामद करनेका भाव वह अरक्षा भय है । अगुप्ति भयमे मै गढ बनालुतो मेरी रक्षा होगी । बौम्बका भयसे तलघर बनवाना चोरोके बयसे गुप्त स्ट्रोंग रुम एवं भोंयरा बनवानेका भाव है सो अगुप्ति भाव है । मरणभय इन्द्रियादि प्राणोका विनाशका नाम मरण है, उसकी रक्षा करनेका जो जो भाव ता है वही शमी मरण भय कहा जाता है । आकस्मिक भय न मालुम कब मरण हो जावेगा इसके भयसे जिंदगीका दिमा आदि उतरा लेनेका भाव है वह सभी भावो आकस्मिक भयका भाव है । यही सभी पापका भाव है ।

३ मैथुनसंज्ञा—स्त्रीका रूप देखकर स्त्रीकी साथ रमनेका भाव, पुरुषका रूप देखकर पुरुषकी साथ रमनेका भाव, एवं स्त्री तथा पुरुषकी साथ रमनेका भाव यह सभी भावो पापका भाव है । तीव्र पापमे परदारा और बैस्याकी संग रमनेका भाव होता है । और तीव्रतर पापमे मनुष्यो पशुआदि तिर्यचकी साथ भोगकरनेका

भाव करता है यह भाव नरक नीगोदका कारण है ।

४ परिग्रहसंज्ञामे—दशप्रकारके परिग्रह एकट्ठा करनेका भाव है वह सभी पापका ही भाव है । लाखों रुपया होते सते सतोष न कर करोडोकी चाह करना सभी पापका ही भाव है ।

२ अशुभलेश्या —

कृष्ण लेश्या रस भाव, निल लेश्या रस परिणामो, और कापोत लेश्या रस भावो यह सभी पापका ही भाव है । हिसामे प्रमाद प्रधान है, कषायमे (उदयरूप) अभिलाषा रूप शक्ति प्रधान है । कषायगर्भित योगोकी प्रवृत्तिका नाम लेश्या है ।

६ इन्द्रियोके आधीन— पाच इन्द्रियोके विषयो एकट्ठे करनेका भाव एवं भोगनेका सभी भावो पाप भाव है । रेडियो सुननेका भाव, सिनेमा देखनेका भाव, सुगन्धी पदार्थो तेल शेन्ट लोशनादिका उपभोग करनेका भाव, मिष्ट भोजनादि खानेका सभी भावो एवं सुन्दर मलमल, मखमख, बनारसी शीला, आदि स्पर्शइन्द्रियोका विषयो भोगनेका भाव सभी पाप भावो है ।

४ आर्तध्यान रौद्रध्यान— इष्ट संयोगका भाव अनिष्ट पदार्थो कब हट जावे वह भाव, पिडा चितन और निदान का भाव यह सभी भावो पापकाही भाव है । यह भावका नाम आर्तध्यान है । हिसा करनेका भाव, चोरी करनेका भाव, जुठ वोटोका भाव, और परिग्रह खुब संचय करनेका भाव, यह सभी

भावो रौद्रध्यानका भाव है । यही सभी भावो पापका ही भावो है ।

५ हिंसाका उपकरणो बनानेका भाव— मैं ऐसा बॉम्ब बनावु कि जिससे ए ने साथमें हजारो जीवो मर जावे, यह भाव पापका भाव है । मैं ऐसा मशीन बनाउ कि जिसमे थोडा समयमे हजारो मछलियां पकडी जावे, और मरण को प्राप्त हो जावे । मशीनगन, बॉम्ब, रिवोल्वर आदि हथियार बनानेका भाव है सभी भाव हिंसा बढ़ानेका उपकरण है ऐसा भावो पापकाही भाव है ।

६ मिथ्यात्व—यह भाव सर्वसे बडा पापका भाव है मिथ्यात्व जसा कोई पाप नही है, और सम्यग्दर्शन जैसा कोई धर्म नही है । परवस्तुको अपनी वस्तु मानना यह मिथ्यात्व भाव है ।

७ कषाय भाव—क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगासा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, और नपुंशक वेद रूप जितना भाव होता है वह सभी पाप भाव है ।

यह सभी भावोका नाम चेतन पाप है, अर्थात् भाव पाप हैं ।

जडपाप—

आश्रवमे जों कार्माण वर्गणा आत्माके प्रदेशोके नजदीक आयीथी वही वर्गणाका आत्माके प्रदेशोमे कालकी मर्यादा लेकर एक क्षेत्रमे चपकजाना अर्थात् रहजाना उसीला नाम जडपाप है अर्थात् द्रव्य पाप है । अत्मा पृद्गन्तीक द्रव्य कर्पोने द ग

नहीं है परन्तु जीस समयमें आत्मा भाव करता, हैं उसी समयमें कार्माण वर्गणा आपसे आप कर्मरूप अवस्था धारण कर जाती है। जैसे मनुष्य धुपमें खड़ा रहनेसे आपसे आप इसकी छाया बन जाती है। तो भी निमित्तकी प्रधानतासे आत्मा द्रव्य कर्मकी बांधता है या कर्ता है यही कहना स्याद्वाद है।

बन्धतत्व—

बन्धतत्व दो प्रकारका है। १ चेतनबन्ध २ जडबन्ध। चेत=बन्ध—आत्मामे अनेक गुणो है। इसीमे से श्रद्धागुण, चारित्र्यगुण तथा योग नामका गुणका विकारी परिणमनका नाम बन्धतत्व है। यही संसारकी जननी है।

श्रद्धागुणका विकारी परिणमनका नाम मिथ्यादर्शन है। और श्रद्धागुणका शुद्ध परिणमनका नाम सम्यग्दर्शन है। जबतक श्रद्धागुण मिथ्यात्वरूप अवस्था धारण करता हैं उसी अवस्थाका नाम बन्ध तत्व है। मिथ्यात्व अवस्थामे आत्मा पूण्य भावमे धर्म बुद्धि कहता है। मिथ्यात्व भावमे आत्मा पदार्थोको अपना मानता है। अर्थात् यह शरीर मैं हूं, पुत्र मेरा है, पत्नि मेरी है, पिता मेरा है, माता मेरी है, यह मेरा है, यह मेरी लक्ष्मी है, इत्यादि मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अवस्थामें आत्मा मानता है कि, मैं पर जीवोक्तु मार सकता हूं। मैं पर जीवोक्तु बचा सकता हूं।

मैं पर जीवों को सुख दुःख दे सकता हूँ। परजीव मुझको मार सकता है। परजीव मुझको बचा सकता है। परजीव मुझको सुख दुःख दे सकता है। मिथ्यात्व अवस्थामें कर्म जनित जे पुद्गलिक ढाचा रूपी शरीर मिल्या है इसमें कल्पना करता है कि मैं स्त्री हूँ। मैं बालक हूँ, मैं जुवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं देव हूँ, मैं बेल हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं तोतो हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ मैं नारकी हूँ, इत्यादि जो जो शरीरकी अवस्था है उसको अपनी मानता है। मिथ्यात्व अवस्थामें आत्मा पर पदार्थोंमें इष्ट अनिष्टकी कल्पना करता है। हाफुस आम्ब अच्छा है, गुलाबजाब अच्छा है, शेन्ट ल्वन्डर अच्छा है, मलमलके कपड़े, मखमलके कपड़े, वनारसी साडीया आदि अच्छे हैं। बिठा खराब है, शुकी रोटी खराब है, दुर्गन्धादी पदार्थों खराब है, इत्यादि इष्टानिष्टकी कल्पना करता है। मिथ्यात्व अवस्थामें आत्मा मानता है कि, देव मैरा कल्याण करदेगा। गुरु मैरा कल्याण करदेगा।। साख मैरा कल्याण करेगा। जिनवाणी माताकी भक्ति मैरा कल्याण करेगी। इत्यादि मान्यतामें मिथ्यात्व का बन्ध पड़ता है।

चारित्रगुणका विकारी परिणाममें आत्मा मानता है कि क्रोध किया बिना चले नहीं। क्रोध करनेसे पुत्र, मुनिम, नोकर आदि सिद्धा चलता है। मान बिना जीवन किस कामका ऐसा सोचकर अभिमान मैं सुखकी कल्पना करता है। मानान्न लप्ते रूपी आ धन कमानेकी चेष्टा करता है। जूत्र ब्रह्म विना नै-र

होता ही नहीं है। धन तो मायाचारीसे ही कमाया जाता है। पोलिटिकल बननेमें शोभा है इज्जत है। पोलिटिकल मनुष्यको सरकार भी चाहता है।

प्रश्न—पोलीटीकल किसको कहते हैं ?

उत्तर—करना कुच्छ और कहना कुच्छ उसीका नाम पोलिटीकल है।

कहा भी है कि

मुखमे राम बगलमे छुरी भगत भया पन दानत बुरी।
इसीका नाम पोलिटीकल है।

जितना जितना धन बढ़ता इतनी २ तृष्णा बढ़ते जाना। जहा लोभका थोभ नहीं है। इत्यादि सब चारित्र गुणका विकारी परिणमन है। जिसका नाम बन्ध तत्व है। योग नामका गुणका विकारी परिणमनमें योग गुण कंपन करता है। इस कंपनका नाम भी बन्ध तत्व है।

यथार्थ मे विचार किया जावे तो आत्माके अनन्त गुणो है। अनन्त गुणोमेसे मात्र दो ही गुणोके लिये पुरुषार्थ किया जाता है। और गुणोके लिये पुरुषार्थ होता ही नहीं। श्रद्धागुण और चारित्र गुणका विकारी परिणमन मिटानेके लियेही पुरुषार्थ होता है और गुणोके लिये आत्मा पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता है। श्रद्धा गुण और चारित्रगुणो पुरुषार्थ द्वारा शुद्ध करनेसे और गुणो आपसे आप बिना

पुरुषार्थसे 'काल' पाकर शुद्ध सहजही होजाता है ।

शंका—ज्ञान गुण बढ़ानेके लिये पुरुषार्थ तो किया जाता है और वह पुरुषार्थ से ज्ञान बढ़ता है वह भी देखनेमें आता है । आप कैसे कहते हो कि और गुणोंमें पुरुषार्थ नहीं होता है ?

समाधान—पुरुषार्थसे ज्ञान नहीं बढ़ता है । जैसा जैसा ज्ञानावरण कर्मका क्षमोपशम होगा, वैसाही ज्ञान बढ़ेगा । जैसे एक मनुष्य एकही दफे पढ़ता है और पाठ कंठस्थ हो जाता है, और एक मनुष्य दिन रात पढ़ता है तो भी पाठ कंठस्थ नहीं होता है । सोचीये दोनोंमें विशेष पुरुषार्थ किसने किया ? एक को मालुमी पुरुषार्थमें ज्ञान बढ़ गया और एकने बहोत पुरुषार्थ किया और ज्ञान बढ़ा नहीं इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानका बढ़ना पुरुषार्थ के आधीन नहीं है, परन्तु कर्मके आधीन है ।

जो रागद्वेष और मोहसे छुटने चाहता है उसीको यथार्थ श्रद्धा करके रागद्वेष छोड़ना यही बन्धनसे मुक्त होने का मात्र एक ही कारण है ।

प्रश्न—बन्धके कारण कौन है ?

उत्तर—स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुद्गलो पर बहुत भरा हुआ लोक बन्धका कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो लोकमें सिद्ध भी मौजूद है उनके भी बन्धका प्रसंग आवेगा । काय, मन, वचनकी कीया स्वरूप योग भी बन्धके कारण नहीं है,

यदि उनसे बंध हो तो मन, वचन, कायकी क्रियावाले यथाख्यात संयमीयोके भी बंधका प्रसंग प्राप्त होता है। अनेक प्रकारके इन्द्रियो भी बंधके कारण नहीं है, यदि उनसे बंध हो तो केवल ज्ञानीयोके भी उन इन्द्रियोकर बंधका प्रसंग आवेगा। तथा सचित अचित वस्तुओका उपघात भी बंधका कारण नहीं है, यदि उनसे बंध हो तो जो साधु समितिमे तत्पर है यत्नरूप प्रवृत्ति करते हैं उनके भी सवित अचितके घातसे बंधका प्रसंग आवेगा। न्यायके बलकर यह सिद्ध हुआ कि जो उपयोगमे रागादिक का करना है वही बंधका कारण है।

लोक आदि कारणोसे बंध नहीं कहा और मात्र रागादिकसे बंध कहा तो भी ज्ञानीयोको मर्यादा रहित स्वच्छंद प्रवृत्तना योग्य नहीं कहा है, क्योंकि निर्गल (स्वच्छंद) प्रवृत्तना ही बंधका कारण है।

प्रश्न—क्या परवस्तु बंध का कारण नहीं है ?

उत्तर—रागादिक परिणाम ही बंधका कारण है बाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं है। क्योंकि बंधका कारण जो रागादिक उसके कारण पनेकर ही बाह्य वस्तुके चरिताथ पना है। बाह्य वस्तु तो रागादिकका ही कारण है बंधका कारण नहीं है। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय रागादिक उत्पन्न नहीं होता है इसी कारण रागादिकका आश्रयभूत जो बाह्य

इस तरह की ज्ञानी सकल कर्मोंके फलके शंन्यासकी भावना करे। यहां भावना नाम बार बार चिंतनकर उपयोग के अभ्यास करनेका है। जब सम्यग्द्रष्टि हो ज्ञानी होता है तब ज्ञान श्रद्धानं तो होही गया है, कि, मैं शुद्ध नय कर समस्त कर्मोंसे और कर्मोंके फल से रहित हूं। परंतु पूर्व बाधे हुए कर्म उदय आवे उनमें उन भावोंका कर्ता पना छोड़ तथा पूर्व तीन 'काल संबंधी' उनचास भंगोकर कर्म चेतनाके त्यागकी भावना कर और इन सब कर्मोंके फल भोगनेके त्यागकी भावना कर एक चैतन्य स्वरूप आत्माको ही अनुभव करे वही भोगना बाकी रहा है सो अविरत, देशविरत, प्रमत्त संयत अवस्थामे तो ज्ञान श्रद्धानमे निरंतर भावना है ही, परन्तु जब अप्रमत्त दशा हो एकाग्र चितकर ध्यान करे तब केवल चैतन्य मात्र आत्मामे उपयोग लगाये और शुद्धोपयोग रूप होय तब निश्चय चारित्र्य रूप शुद्धोपयोग रूप भावसे श्रेणी चढ केवल ज्ञान उपजाता है। उस समय इस भावनाका फल कर्म चेतना और कर्म फल चेतनासे रहित साक्षात् परमानंदमे मग्न रहता है।

इस • “भेदज्ञान” शास्त्रमध्ये प्रतिक्रमणादि अधिकार संपूर्ण हुआ।

मोक्षमार्गकी चूलिका—

आत्माका स्वभाव चेतना है, अर्थात् आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। परन्तु आनादि कालसे परपदार्थोंमें सुखकी कल्पनाकर दुःखी हो रहा है। परपदार्थों दुःखका कारण नहीं है। दुःखका कारण अपनी निजकी बनाई कल्पना है। आगम द्वारा जब जीव अपना स्वरूपका ज्ञान करता है, तब पर पदार्थोंमें जो अनादिकी सुखकी कल्पना करता था वह कल्पना विलय हो जाती है। और निश्चल श्रद्धान हो जाता है कि, पर पदार्थोंमें सुख नहीं है परन्तु सुख मेरी आत्मामें संपूर्ण भरा हुआ है। और वही सुख अनेक प्रकारकी इच्छाओंके कारण छीपा हुआ, ढका हुआ है। ऐसी श्रद्धाका नाम सम्यग्दर्शन और ऐसा जाननेका नाम सम्यक ज्ञान कहा जाता है।

ज्ञानका स्वभाव स्थिर रहकर देखना जानना है। परन्तु अनेक प्रकारकी इच्छाओंके कारण ज्ञान स्थिर न रहकर इंदर उदर घुमता है। यही ज्ञानका घुमना दुःखकी जड़ है। जितनी जितनी इच्छाओंका अभाव हो जाता है, इतना इतना ज्ञानका घुमना आपसे आप रुक जाता है इसीका नाम सम्यक चारित्र है।

चारित्र दो प्रकारका है। १ स्वचारित्र. २ परचारित्र है।

स्वरूपमे रमण करनां अर्थात् वीतराग भावका नाम स्वचारित्रि है । स्वचारित्रि को स्वसमय कहता है । विकारी भावोमे रमण करनां अर्थात् पुण्य-पाप भावोमे रमण करनां इसीका नाम परचारित्रि है । परचारित्रि को परसमय कहा जाता है । स्व समयका नाम ज्ञान चेतना है और पर समयका नाम कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना है । जो स्वसमयी है सो साक्षात् मोक्ष मार्ग है । और जो परसमयी है सो संसार मार्ग है ।

अनादिसे यह संसारी जीव निश्चयसे ज्ञान स्वभावी ही है, तीन कालमे जड स्वभावी नहीं होता है परन्तु अनादि मिथ्यात्वका कारणसे अशुद्धपयोगी होकर अनेक प्रकारका परभावोको धारण करता है. इस कारण अपने गुणपर्यायमे स्थिर नहीं रहकर, पर समयरूप प्रवर्तता है । इसी कारण उसीको व्यभिचारी अर्थात् परमे रमणकरने वाला परसमयी कहा जाता है । जब वही जीव यथार्थ सम्यग्दर्शनकी और सम्यग्ज्ञानकी अपने ही पुरुषार्थ द्वारा प्राप्तिकरता है, अर्थात् अपने ध्येय को, अपने लक्ष्यविन्दुको, श्रद्धामे लाता है तब अत्यंत शुद्धपयोगी होता. अपने निजगुणपर्यायमे रमण करता है, अर्थात् अपने ज्ञानस्वभावमे रमण करता है, अर्थात् अपने वीतराग भावमे रमण करता है, तबही वही आत्मा स्वसमयी कहा जाता है ।

परसमयीका स्वरूप—जो जीव अविद्या पीशाच स्वरूप मिथ्यात्व भावको वशीभूत होकर पांचइन्द्रिय और पांचइन्द्रियके

विषयमे अशुभ भावसे रमण करता है, एवं व्रतादिभाव, वारह प्रकारके तप रूप भाव, पंचमहाव्रत, पंचसमिति रूप. भाव, एवं अरहंत भक्ति, आदि भावोमे रमणकरने रूप शुभ भावोमे रमण करता है और जो अपने ज्ञायक भावमे रमण नहीं करता है, अर्थात् वीतराग भावमे रमण नहीं करता है वही आत्मीक शुद्धाचरणसे रहित पर भावोमे रमण करने वाला परसमयी है। क्योंकि, अशुभ भावोसे नियमसे पापकाही बन्ध पडता है और शुभ भावोसे पुण्यका बन्ध पडता है। इसी प्रकार दोनोही बन्धन भावोमे रमण करने वाला जीव को परसमयी कहा जाता है, क्योंकि, वह जीव अपने स्वरूपसे भृष्ट हुवा व्यभिचारी भावोमे आनंद माननेवाला है ऐसा महा पुरुषोने कहा है।

स्वसमयीका स्वरूप— ओ सम्यग्द्रष्टि आत्मा निश्चयकरके अपने ज्ञायक स्वभावको देखता है, और जानता है, वह जीव अन्तरंग बहिरंग परिग्रहसे रहित होकर एकाग्रहतासे चित्तके निरोधपूर्वक वीतराग स्वरूपमे लीन होकर प्रवर्तता है वही जीव स्वसमयी है।

वीतराग सर्वज्ञने निश्चय व्यवहारके मेदोसे मोक्षमार्ग दिखाया है। उन दोनोमें निश्चय नयके अवलंबनसे शुद्धगुणगुणी का आश्रय लेकर अमेद भावरूप साध्य साधनकी जो प्रवृत्ति है वही निश्चय मोक्ष मार्ग प्ररूपणा कही जाती है। और व्यवहारनय के अवलम्बनसे अशुद्ध गुणगुणीका आश्रय लेकर मेद भावरूप साध्य

साधनकी जो व्रतादि रूप प्रवृत्ति है वही व्यवहार मोक्ष मार्ग प्ररूपणा कही जाती है। निश्चय साध्य है, और व्यवहारका अभाव से साधन है। जैसे सोना साध्य है, और जिस पाषाणमेंसे निकलता है वही पाषाणका अभाव से साधन है।

सम्यग दर्शन, सम्यगज्ञान, और सम्यग चारित्र इनतीनोंका एकता से निश्चय मोक्षमार्ग है। षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्ततत्त्व, नौपदार्थ इनका जो श्रद्धान करनासे सम्यगदर्शन है। द्वादशागके अर्थका जाननासे सम्यगज्ञान है; और पंचमहाव्रत आदि यतिका आचारणसे सम्यक चारित्र है, यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग जीव पुद्गलके सम्बन्धका कारण पाकर जो पर्याय उत्पन्न हुआ है उसीके आधीन है। साध्य भिन्न साधन भिन्न है। साध्य निश्चय मोक्ष मार्ग है। साधन व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जो जीव सम्यगदर्शन आदिकसे अंतरंगमे सावधान है उस जीवके सब जगह उपरीके शुद्ध गुणस्थानोमे शुद्ध स्वरूपकी वृद्धिसे अतिसय मनेज्ञता है उन गुणस्थानोमे रोकने वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग है।

जो जीव निश्चय से अपने सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान, और सम्यक चारित्रमे परम रसी भाव कर संयुक्त है। जो जन्म आत्मीक स्वभावमे मस्त है, लीन है, वही आत्मा मोक्ष मार्ग है। सम्यगदर्शन ज्ञान चारित्रसे आत्मीक मन्त्रमे साधन है।

जब आत्मिक स्वभावमे ही निश्चित विचरण करता है तब इसके निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है ।

शंका—यदि आत्मा आपसेही निश्चय मोक्ष मार्गी हो सकता है तो व्यवहार साधन किस लिये कहा ?

समाधान—साधन दो प्रकारका होता है । १ सद्भाव साधन २ अभाव साधन । अनादि कालसे जो मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान, और मिथ्याचारित्रमे आत्मा रमण करता था उसीका अभावकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्रमे रमण करना इसीका नाम व्यवहार साधन है । व्यवहार करते २ निश्चयकी प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु व्यवहार छोड़ते २ निश्चयकी प्राप्ति होती है । व्यवहारका अभाव सो निश्चयका साधन कहा है ।

निश्चय करके जो पुरुष आपके द्वारा आपको अमेदरूप आचरण कहै है, क्योंकि, अमेद नयसे आत्मा गुणगुणी भावसे एक है, अन्य कारणके बिना आप ही आपको जानता है, स्वपर प्रकाश चैतन्य शक्तिके द्वारा अनुभवी होता है, और आपही के द्वारा यथार्थ देखे है, सो आत्म निष्ठ भेदविज्ञानी पुरुष आपही चारित्र है, आपही ज्ञान है, आपही दर्शन है । इस प्रकार गुण-गुणी भेदसे आत्माकर्ता है, ज्ञानादि कर्म है, शक्ति करण है, इनका आपसमे नियमकर अमेद है । इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि चारित्र, दर्शन, ज्ञान, रूप आत्मा है ।

सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी रत्नत्रय एक प्रकारका है तो

भी व्यवहारसे दो प्रकारका है। १ सराग रत्नत्रय २ वीतराग रत्नत्रय। जो दर्शनज्ञान चारित्र्य राग लिये होते हैं, उनको तो सराग रत्नत्रय कहते हैं। और जो रत्नत्रय आत्मानिष्ट वीतरागता लिये होय वे वीतराग रत्नत्रय कहाते हैं। राग भाव आत्मीक भाव रहित परभाव है, परसमयरूप है। रत्नत्रय तो मोक्षका ही कारण है परन्तु रागका कारणसे रुढिके वश रत्नत्रयको बन्धका भी कारण कहा जाता है। जैसे घृत अग्निके संयोगसे दाहका कारण होकर विरुद्ध कार्य करता है। यद्यपि घृत स्वभावमे शीतलही है। इसी प्रकार रागके संयोगसे रत्नत्रय बन्धका कारण है। जिस काल समस्त पर समय में निवृत्ति होकर स्व समयरूप स्वरूपमें प्रवृत्ति होय उस समय अग्नि संयोग रहित घृत दाहादि विरुद्ध कार्योका कारण नहीं होता, तैसेही रत्नत्रय सरागताके अभावसे सक्षत मोक्षका कारण होता है। इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि जब यह आत्मा स्वसमयसे प्रवर्ते, निज स्वाभाविक भावको आचरे, उस ही समय मोक्षमार्गकी सिद्ध होती हैं।

शूक्ष्म पर समयका स्वरूप—अरहन्तादिक जो मोक्षके कारण हैं उन भगवन्त परमेष्ठीमे भक्तिरूप राग अंजकर जो रागलिये चित्तकी वृत्ति होय, उसका नाम शुद्ध सांप्रयोग कहा जाता है, परन्तु भगवन्त वीतराग देवकी अनादि वाणीमे अरहन्त भक्ति को भी शुभराग अशरूप अज्ञान भाव कहा है। इस अज्ञान भावके होते संते जितने अज्ञान हैं वे

यह आत्मा ज्ञानवंत भी है, तथापि अरहन्त भक्ति भावसे मोक्ष होती है ऐसे राग भावसे मुक्ति मानने के अधि-
 प्रायसे खेद खिन हुआ प्रवर्त है, तब तितने काल
 वह ही राग अंशके अस्तित्वके परसमयमें रत है अशा
 कहा जाता है। और जिस जीवके विषयादि करके राग अंशकर
 कलंकित अतरंग वृत्ति होती है, वह तो पर समयमें रत है
 ही उसकी बात न्यायी हैं, क्योंकि, जिस मोक्षमार्गमें अरहन्त
 भक्ति का निषेध है, वहां निर्गल राग तो सहज ही
 निषेध हो जाता है। जो जीव अरहत भक्ति के राग अंश
 कर पुण्य भावको छोड़ता नहीं है उसीको बन्ध पद्धतिका
 अभाव होता नहीं है। अरहन्त भक्ति के रागसे बहुत
 प्रकार पुण्य कर्मों को बाधता है, किन्तु वह जीव सकल
 कर्म क्षयको नहीं कर सकता है। इस कारण मोक्ष
 मार्गीयोंको चाहिये कि अरहन्त भक्तिकी रागकी
 कर्णिका भी छोड़े, क्योंकि, वह पर समयका
 कारण है. मोक्षमार्गकी घात करवाली है, इस
 कारण अरहन्त भक्तिको भी मोक्षमार्गमें निषेध किया है। जिस
 पुरुषके चित्तमें आत्मीक भाव रहित परभावमें अर्थात् अरहन्त
 भक्तिके भावमें रागकी कर्णिका भी विद्यमान है, वह पुरुष
 समस्त सिद्धान्त शास्त्रोंको जानता हुआ भी
 मरग जीवगग गृह म्वरग म्वसमयको नहीं पाता है, इस

कारण मोक्षमार्गीयों भी अपना शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति के लिये अरहन्तादिककी भक्तिका राग क्रमसे छोड़ना ही योग्य है। अरहन्तादिककी भक्ति भी प्रसस्त रागके बिना नहीं होती है, और रागादिक भावकी प्रवृत्ति होती है, और जो बुद्धिका विस्तार नहीं होय तो वह आत्मा उस भक्तिको किसी प्रकार धारण करनेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि, बुद्धिके बिना भक्ति नहीं है, तथा रागके बिना भी भक्ति नहीं है, इस कारण इस जीवके रागादिगर्भित बुद्धिका विस्तार होता है, तब इसके अशुद्धोपयोग होता है, उस अशुद्धोपयोगके कारणसे शुभाशुभ आश्रय होता है, इसी कारण बन्ध पद्धति है। और इससे यह बात सिद्ध हुई कि शुभअशुभ गतिरूप संसारके विलासका कारण एक मात्र रागादि संक्लेशरूप विभाव परिणाम ही है।

जो पुरुषको सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत सिद्धान्तका श्रद्धानी है, जिसने पंचमहाव्रत अंगीकार किया है, उत्तकृष्ट तपको धारण करता है, घोर उपसर्गको जितनेवाला है, पंचपरमेष्ठीमें अतीव रुचिपूर्वक भक्ति है, जिस भक्तिको मोक्षपदमें सहाय जानता है वही पुरुषको सकल कर्म रहित मोक्षपद अतिशय दूर होता है, क्योंकि, जो अरहेन्तारिक पंचपरमेष्ठीकी भक्ति है, वह मोक्षमार्गमें बाध करनेवाली है, मोक्षमार्गमें अंतराय करनेवाली है, ऐसा उसको श्रद्धान नहीं होनेमें मात्र संसारका ही भाजन है।

यद्यपि विषयानु रागसे रहित हैं, तथापि प्रस्तराग रूप पर समयकर संयुक्त हैं। उस प्रसस्त रागके संयोगसे नव पदार्थ तथा पंचपरमेष्ठीमे भक्तिपुर्वक प्रतीति, श्रद्धा व रुचि उपजी है; जैसे पर समय रूप प्रसस्त रागको वह छोड नहीं शकता, उस कारणही साक्षात मोक्ष पदको नहीं पाता। जब ऐसा है तब उसकी गति किस प्रकार होती है? देवादि गतियोंमें शंक्लेश परिणामोको प्राप्त होता है। जो पुरुष निश्चय करके अरहंतादिककी भक्तिमें सावधान बुद्धि करता है और उत्कृष्ट इन्द्रिय मनसे शोभायमान परम प्रधान अतिसय तिब्र तपस्या करता है, सो पुरुष उतनाही अरहंतादिक तपरूप प्रसस्त राग मात्र क्लेश कलकित अंतरंग पावोसे भावीत चित होकर साक्षात मोक्षको नहीं पाता, किन्तु मोक्षके अन्तराय करनेवाले स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। उस स्वर्गमें जीव सर्वथा अध्यात्म रसके अभावसे, इन्द्रियविषयरूप, विष वृक्षकी वासनासे, मोहित चित वृत्तिको धारता हुआ, बहुत काल पर्यंत सराग भाव रूप अंगारोसे दहयमान हुवा जलता हुवा बहुत ही खेदखिन्न होता है।

जो साक्षात मोक्ष मार्गका कारण होय सो वीतराग भाव है। अरहंतादिकमे जो भक्ति है वा राग है वह स्वर्ग लोकादिकके क्लेशकी प्राप्ति करके अन्तरंगमे अतिसय दाहको उत्पन्न करे है। कैसे है ये धर्म राग? कैसी है अरहंत भक्ति? जसे चंदन वृक्षमे लगी अग्नि पुरुष को जलाती है। यद्यपि

चंदन शीतल है, अग्नि के दाह का दुर करनेवाला है, तथापि चंदनमे प्रविष्ट हुई अग्नि आतापको उपजाती है, इसी प्रकार धर्मराग, अरहन्त भक्ति, आत्मा के शुस्वको जलानेवाली है। इस कारण धर्म राग भी छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य जानना। जो कोई मोक्षका अभिलाषी महाजन है, सो प्रथम ही विषय रागका त्यागी हो कर, बादमें पुण्य भावको छोड़कर, अत्यन्त वीतराग होयकर, संसार समुद्रसे पार जाना। जो संसार समुद्र नाना प्रकारके सुख दुःख रूपी कल्लोलोंके द्वारा आकुल व्याकुल है। कर्मरूप बाढवाग्निकर बहुत ही भयको उपजाता अति दुस्तर है। ऐसे संसारके पार जाकर परम मुक्त अवस्था रूप अमृत समुद्रमे मग्न होकर तत्कालही मोक्ष पदको पाते है। बहुत विस्तार कहांतक किया जाय, जो साक्षात् मोक्ष मार्गका प्रधान कारण है, जो समस्त शास्त्रोंका तात्पर्य है, ऐसा जो वीतराग भाव सो ही जयवन्त हो हु, जयवन्त हो हु।

मोक्षमार्गी जीवका स्वरूप

प्रथम ही जे जीव ज्ञान अवस्थामे रहनेवाले है वे तीर्थ कहाते है। तीर्थ साधन भाव जहां है तीर्थफल शुद्ध सिद्ध अवस्था साथ भाव है। तीर्थ क्या है सो दिसाते है।

जिन जीवोंके ऐसे विकल्प होता है जि. यह कन्तु यह

योग्य है। यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करनेवाला पुरुष ऐसा है, यह श्रद्धान है, इसका नाम अश्रद्धान है, यह वस्तु जानने योग्य है, यह स्वरूप ज्ञाताका है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह आचारने योग्य है, यह वस्तु आचरणे योग्य नहीं है, यह आचारमयी भाव है, यह आचरण करनेवाला है, यह चारित्र है, ऐसे प्रकारके करने न करनेके कर्ता कर्मके भेद उपजते हैं। उन विकल्पोके होते हुए उन पुरुष तीर्थोंको सुद्रष्टिके बढावसे चारंवार उन पूर्वोक्त गुणोंके देखनेसे प्रगट उल्लास लिये उत्साह बढे है। जैसे द्वितीयके चंद्रमाकी कला बढती जाती है। तैसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप मूल चंद्रमाकी कलाओंका कर्तव्याकर्तव्य भेदोंसे उन जीवोंके बढवारी होती है। फिर उन जीवोंके क्रमक्रमसे मोहरूप महामल्लका मूल सतासे बिनाश होता है। फिर भी एक कालमें अज्ञानताके आवेशतै प्रमादकी आधीनतासे उन्ही जीवोंके आत्मधर्मकी सिथिलता है, फिर आत्माको न्याय मार्गमें चलानेके लिये आपको प्रचंड दंड देने है। शास्त्र न्यायसे फिर ये ही जिनमार्गी चारंवार जैसा कुछ रत्नत्रयमें दोष लगा होय उसी प्रकार प्रायश्चित्त करते हैं। फिर निरन्तर उद्यमी रहकर अपनी आत्माको जो आत्म स्व-रूपसे भिन्न स्वरूप श्रद्धान ज्ञान, चारित्ररूप व्यवहार रत्नत्रयसे शुद्धता करते हैं। जैसे मलीन वस्त्रको धोवी भिन्न साध्य साधनभाव का मिलाके उपरी साबुन आदि सामग्रियोंसे उज्ज्वल करता है,

तैसेही, व्यवहार नयका अवलम्बन पाय भिन्न साध्य साधन भावके द्वारा गुणस्थान चढनेकी परपाटीके क्रमसे विशुद्धताको प्राप्त होता है। फिर उनही मोक्षमार्ग माधक जीवोंके निश्चयनयकी मुख्यतासे भेद स्वरूप पर अवलम्बी व्यवहारमयी भिन्न साध्य साधन भावका अभाव है। इस कारण अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वरूप विषे सावधान होकर, अन्तरग गुप्त अवस्थाको धारण करता है। और जो समस्त बहिरग योगोसे उत्पन्न है क्रियाकाण्डका आडंबर, तिनसे रहित निरंतर संकल्प विकल्पोसे रहित, परम चैतन्य भावोंके द्वारा सुंदर, परिपूर्ण, आनंदवत्, भगवान परम ब्रह्म आत्मामे स्थिरताको धरे है, ऐसे जे 'पुरुष' है वही निश्चयावलम्बी मोक्षमार्गी जीव है। व्यवहार नयसे अविरोधी क्रमसे परम समरसी भावके भोक्ता होते है। तत्पश्चात् परम वीतराग पदको प्राप्त होकर साक्षात् मोक्षावस्थाके अनुभवी होते है।

व्यवहारा भाषीका स्वरूप

जो जीव केवल मात्र व्यवहार नयकाही अवलम्बन करते है, उन जीवोंके परद्रव्य रूप भिन्न साधन साध्य भावकी द्रष्टि है, अर्थात् पुण्य भावसे ही, मोक्ष मानते है, स्वद्रव्य रूप अभेद साध्य साधन भावकी द्रष्टि नहीं है, अकेले व्यवहारसे खेदखिन्न है।

अनेक प्रकार यतिका द्रव्य लिङ्ग, जिन बहिरंग व्रत, तपस्यादि कर्मकान्डोके द्वाग होता है उनका ही अवलम्बनकर स्वरूपसे भ्रष्ट हुआ है। मिथ्यात्व भावके कारण व्यवहार धर्मरागके अंशकर किसी ही कालमें पुण्य क्रियामें रुचि करता है, किस ही कालमें दयावन्त होता है, किस ही कालमें अनेक विकल्पोको उपजाता है, किसी कालमें कुच्छ आचरण करता है, किस ही कालदर्शनके आचरण समता भाव धरता है। बहुत प्रकार विनयमें प्रवर्ते है। साखकी भक्तिदे, निमित्त बहुत आरंभ भी करता है। भले प्रकार शास्त्रका मान करता है। चारित्रिके धारण करनेके लिये हिंसा, असत्य, चोरी, स्त्री सेवन, परिग्रह इन पांच अधर्मोका जो सर्वथा त्याग रूप पंच महाव्रत है तिनमें स्थिर वृत्तिको करता है। मन, वचन, कायका, निरोध है जिनमें ऐसी तीन गुप्तिओ कर निरंतर योगावलम्बन करता है। ईर्या, भाषा, एषणा आदान निक्षेपण, और उत्सर्ग जो पांच समिति है, उनमें सर्वथा प्रत्यन करता है। तप आचारके निमित्त अनसन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, काय क्लेश इन छौह प्रकार बाह्य तपमें निरंतर उत्साह करे है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत, व्युत्सर्ग स्वाध्याय, और ध्यान इन छौह प्रकारके अंतरंग तपके लिये चित्तको वश करे है। वीर्याचारके निमित्त कर्मकान्डमें अपनी शक्तिसे प्रवर्ते है। कर्म चेतनाकी प्रधानतासे सर्वथा निवारी है अशुभ कर्मकी प्रवृत्ति जिन्होंने वे ही शुभ कर्मकी प्रवृत्तिको अंगीकार करते है। समस्त क्रिया

